

ബുദ്ധഗാഥ.

അരവത്ത് അമ്മാളി അമ്മ
എഴുതിയതു.

PRINTERS:
THE MANGALODAYAM CO., LTD.,
TRICHUR.

മുഖവുര

ഈ ഗ്രന്ഥം ബുദ്ധധർമ്മങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷുഗ്രന്ഥത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എഴുതിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഈ ഇംഗ്ലീഷുഗ്രന്ഥം സുബുസിംഹ എന്ന ഒരാൾ, പാളിഭാഷയിൽനിന്നു തർജ്ജമ ചെയ്തതായ 'സിഗാലോവാദ' ആകുന്നു. തത്വങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമായി ചില ഐതിഹ്യങ്ങളും ഗ്രന്ഥകർത്താവു ചില ബുദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്ന് എടുത്തു ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട വിഷയം സിഗാലൻ എന്നു പേരായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനു ബുദ്ധഭഗവാൻ തത്ത്വപാഠഭരണം ചെയ്തതാകുന്നു. മലയാളരീതിക്കനുസരിച്ചു സന്ദർഭാചിതങ്ങളായ ചില തത്വങ്ങളെ, ഇതിൽ ഞാനും എടുത്തുചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യർക്കു ഗ്രാമിക്കുണ്ടതും, തൃക്ഷിക്കുണ്ടതുമായ പലേ വിഷയങ്ങളും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അറിവില്ലാത്തവർക്കു, ഈ ഗ്രന്ഥം ഏറ്റവും ഉപകാരമായിത്തീരുമെന്നു ഞാൻ എന്റെ പരിശ്രമം സഫലമാകുമെന്നു പര

യേശുവിന്റെ പേര്. ഇതിന്നുമുമ്പ്, ലൈറ്റ് ഓഫ് എ
 യേശുവിന്റെ തത്ത്വമെന്തെന്ന് സഹായിച്ചതാണ്, സുബ്രഹ്മണ്യ
 യുവാവ് കണ്ട സഹായത്താൽ തന്നെയാണ് ഇതും
 എഴുതാനിടവന്നത്. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് 'ബുദ്ധഗാ
 മ' എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ തത്ത്വമെന്തെ
 യി എന്നെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ച മഹാത്മാവിനായി പ്ര
 ത്യാകം വന്ദനം പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. അതു ആരെ
 നെവെച്ചാൽ: കിഴക്കേ കോവിലകം വലിയതമ്പുരാ
 നായ 'രാജാ മാനവേദിൻരാജാ' അവർകൾ ആകുന്നു.
 'ലൈറ്റ് ഓഫ് എഴുത്ത്' തത്ത്വം ചെയ്തുകണ്ടപ്പോൾ
 അവിടേയ്ക്കുണ്ടായ സന്തോഷത്താലായിരിക്കാം ബുദ്ധ
 തത്വത്തെപ്പറ്റിയ തിരുമേനി, ബുദ്ധതത്വസമ്പൂർണ്ണമാ
 ൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിലാക്കിത്തീർക്കേ
 ണമെന്നു അരുളിച്ചെയ്ത് ഗ്രന്ഥത്തെ എന്റെ വ
 ക്കൽ തന്നത്. അവിടത്തെ സന്തോഷസഹിതമായ
 കല്പനയെ നിർവ്വഹിപ്പാനിടയായതിനാൽ എനിക്ക്
 ഒട്ടേറെ ചാരിതാത്മ്യത്തിന്നവകാശമുണ്ട്. ആ തി
 രുമേനിയ്ക്കായി ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം
 സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.

അമ്മാളു അമ്മ.

ബുദ്ധഗാഥ.

മഹാത്മാവായ ബുദ്ധമഹർഷി, നിർവ്വാണവദ പ്രാപ്തനായതിന്നുശേഷം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനശിഷ്യന്മാരെല്ലാം തത്പരജ്ഞനായ ഗുരുവിന്റെ വിധോഗത്താൽ, ക്ഷാഭിമം, ഏകാഗ്രവും വ്യാകുലചിത്തന്മാരായി കഴിച്ചു. അനന്തരം അവർ മനോവ്യഥതീർപ്പുവാൻ ഉപായമെന്തെന്നുലോചിച്ചതിൽ, ലോകഗുരുവായ, ബുദ്ധഭഗവാന്റെ ദിവ്യചരിത്രത്തെ കീർത്തിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി. ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളുള്ള ചൈശ്വാനഗരം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം അവർ ഭജിച്ചു, കാരോ സഭകൂടി, ബുദ്ധഭഗവാന്റെ ദിവ്യചരിത്രങ്ങളെ കീർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. മഗധ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ രാജഗൃഹനഗരത്തിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യമായി സഭകൂടിയത്. ആ സഭയിൽ വെച്ചു, ബുദ്ധഭഗവാന്റെ പ്രധാനശിഷ്യനായ അനന്ദനോടു, മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു:— “അല്ലയോ സമോദര! നമ്മുടെ ഗുരുവായ ബുദ്ധഭഗവാൻ നമ്മുടെ

സംഘത്തിൽ പ്രധാനസ്ഥാനം അങ്ങയ്ക്കു തന്നിട്ടാണല്ലോ നിർവാണപദത്തെ പ്രാപിച്ചതു. അങ്ങിനെ യിരികെ ഞങ്ങളുടെ മനോവ്യാകുലതയെ തീർത്തു ക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന ബാല്യസ്ഥൻ അങ്ങനാണെന്നു നിർവ്വചനമല്ലേ? അതുകൊണ്ടു ഞങ്ങളുടെ ഹൃദോഗ്രമനത്തിനായി, കാരണ്യവാരിധിയായ ബുദ്ധഭഗവാന്റെ ദിവ്യചരിത്രാമൃതത്തെ കീർത്തിക്കുക. അതു കേട്ടാൽ ഞങ്ങളുടെ മനോവൃഥയ്ക്കു ശമനമുണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങിനെ ബുദ്ധചിന്ത്യന്മാർ പറഞ്ഞതുകേട്ടു, ആനന്ദൻ, തന്റെ വാത്സല്യമേറിയ ഗുരുവിനെ ഭക്തിയോടെ വന്ദിച്ചു, പറഞ്ഞുവന്നു തുടങ്ങി:— ‘അല്ലയോ സഹോദരന്മാരേ! ആ മഹാത്മാവിന്റെ ദിവ്യചരിത്രങ്ങളെ കീർത്തിപ്പാൻ എന്നാൽ അസാദ്ധ്യമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണാനുഗ്രഹത്താൽ കരുവിധം പറയാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണം സർവ്വമാ സർവ്വാഭീഷ്ടദായകമാണല്ലോ.

“കൂടെ സംവത്സരങ്ങൾക്കുമുമ്പെ ഓരോർ സംസ്ഥാനത്തിൽ രാജഗൃഹമെന്ന പുരാതനനഗരത്തിൽ സൽകലങ്കാതനായി ഒരു ബ്രാഹ്മണനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നല്ല ഭൗദായശീലനും, നിയമനിഷ്ഠനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്ന്, നാല്പതുലക്ഷം വര

ഹൻ സ്വത്തുമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും അദ്ദേഹത്തെപോലെതന്നെ കൗടാൽക്കത്തിലും ദൈവഭക്തിയിലും ശ്രുതിപ്പെട്ടവളായിരുന്നു. ആ ദമ്പതികൾ ബുദ്ധതത്വങ്ങളെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധാഭക്തികളോടുകൂടെ അനുഷ്ഠിച്ചുവന്നിരുന്നതിനാൽ നിവൃത്തിമാർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ പടിയിൽ അവർ എത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് സിദ്ധാലനെന്നപേരായ ഒരു പുത്രനുണ്ടായിരുന്നു. അവന്നു ബുദ്ധനിലാവട്ടെ, ബുദ്ധതത്വങ്ങളിലാവട്ടെ, എന്നുവേണ്ട, യാതൊരു മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും അല്പമെങ്കിലും വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ അവനോടു, ബുദ്ധനെയോ ബുദ്ധശിഷ്യന്മാരെയോ കണ്ടു വന്ദിക്കുവാനായി എപ്പോഴും ശാസിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം അവൻ മറുവടി പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നത് എന്തെന്നാൽ, 'എനിക്ക് മതാചാര്യന്മാരെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കണ്ടുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. അവരുടെ അടുക്കലെന്നാൽ മുട്ടുകുത്തി കുമ്പിട്ടു അവരെ വന്ദിക്കുന്നന്റെ ദേഹം വളച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ദേഹത്തിന്നു വേദനയുണ്ടാവുകയും കാലിന്റെ മുട്ടുകൾ നിലത്തുരഞ്ഞ് പരുപരുത്തതാവുകയും എന്റെ നല്ല വസ്തുത്തിൽ അഴുക്കാവുകയും ചെയ്യും. അതുമാത്രം

മല്ല, അവരോടു സഹവാസത്തിനുപോയാൽ, അവർ താല്പര്യം ഭാവിച്ചു വല്ലതും ചോദിച്ചുതുടങ്ങും. അതെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടതായും വരും. എന്റെ ദ്രവ്യത്തിന്നു നാശം സംഭവിക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല, എന്റെ വിലയേറിയ സമയവും പോവും. അതുകൊണ്ട്, എന്റെ പ്രിയപിതാവേ! അവരുടെ സഹവാസം എനിക്കു വേണ്ടേ വേണ്ട.' ഇങ്ങിനെ ഒഴികഴിവുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു, സിഗാലൻ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ശാസനകളെ ഒട്ടും അനുസരിക്കാതെ മതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ തീരെ വിമുഖനായിത്തന്നെ കാലംകഴിച്ചുവന്നു. അച്ഛനമ്മമാർ അവനെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ബുദ്ധസന്നിധിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാനായി കഴിയുന്നതു പ്രയത്നിച്ചിട്ടും അല്പംപോലും പ്രയോജനമുണ്ടായില്ല. ആ ദമ്പതികൾ പുത്രന്റെ സ്ഥിതിയോത്തു വ്യസനിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ കാലംകഴിച്ചു. വാല്മീകി വീഡിതനായ അച്ഛൻ തന്റെ ജീവാവസാനം അടുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ, തന്റെ ഏകപുത്രനെക്കുറിച്ചു പരിതപിച്ചുകൊണ്ട്, ഇങ്ങിനെ ആലോചിച്ചു:— 'ഞാൻ ഇതുവരെ ശ്രമിച്ചിട്ടും എന്റെ പുത്രനു മതവിഷയത്തിൽ ഒട്ടുംതാനും ശ്രദ്ധയുണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ മരിക്കാറായി. അച്ഛന്റെ മരണസമയത്തു മക്കളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞേല്പിച്ചാൽ മക്കൾ അതിനെ

കാമ്ബെച്ചു നടക്കാറുള്ളതു ലോകത്തിൽ സാധാരണ
യാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടു, ഞാൻ അതൊന്നു പരീ
ക്ഷിച്ചുനോക്കാം. അവനോട് ആറു ദിക്കുകളേയും
ദിവസേന വന്ദിപ്പാൻ പറയാം. എന്നാൽ അവൻ
അതിന്റെ സൂക്ഷ്മതയ്ക്കെത്ത അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എ
ന്റെ കല്പന അനുസരിച്ച് അങ്ങിനെ ചെയ്തുകൊ
ണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ, എപ്പോഴെങ്കിലും ബുദ്ധനോ,
ബുദ്ധശിഷ്യനാമോ അവൻ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതി
നെ കണ്ടെത്തുവാനിടവരും. താനിതെന്താണ് ചെ
യ്യുന്നതെന്ന് അവർ ചോദിക്കാതിരിക്കയില്ല. ഇത്
എന്റെ അച്ഛന്റെ കല്പനപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാ
ണെന്ന് അവൻ മറുവടി പറയും. അതു കേൾക്കു
മ്പോൾ ധർമ്മതപഃശുഭനുമായ അവർ അതിന്റെ
സൂക്ഷ്മതയ്ക്കെത്ത പാഞ്ഞുകൊടുക്കും. എന്റെ പുത്രൻ
അവരുടെ ഉപദേശത്തെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട്, അതു
പ്രകാരം അനുഷ്ഠിച്ചു സല്കൃതനായിത്തീർന്നായി, ഈ ലോ
കത്തിലും പരലോകത്തിലും ഭാഗ്യവാനായി വേിക്ക
യും ചെയ്യും?— ഇങ്ങിനെ നിശ്ചയിച്ചു പൂജനായ
ബ്രാഹ്മണൻ പുത്രനെ വിളിച്ച് അടുക്കൽ ഇരുത്തി
സാവധാനമായി പറഞ്ഞു:— ‘എന്റെ മകനേ! എ
നിക്കു മരണം സമീപിച്ചു. ഞാൻ ഈ ദേഹത്തെ വി
ടുന്നതിന്നുമുമ്പായി നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനാ

ഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രിയപുത്രാ! നീ അപ്രകാരം നടക്കാമെന്നു വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതരുമോ? സിഗാലൻ അതു കേട്ട് ഏറ്റവും പശ്ചാത്താപയുക്തനായി ഭക്തിബഹുമാനങ്ങളോടുകൂടി പറഞ്ഞു:— ‘എന്റെ അച്ഛാ! നിങ്ങൾ എന്തു കല്പിക്കുന്നുവോ അതിനെ ഞാൻ വളരെ നിഷ്ഠയോടെ ചെയ്യാമെന്ന് ഇതാ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു.’ അതു കേട്ട് അച്ഛൻ, ‘എന്നാൽ എന്റെ കല്പന ഇതാകുന്നു. നീ, ദിവസേന പ്രാതഃസ്നാനംചെയ്ത്, കിഴക്കു, തെക്കു, പടിഞ്ഞാറു, വടക്കു, പാതാളം ആകാശം എന്നിങ്ങിനെ ആറു ദിക്കുകളേയും ഭക്തിയോടെ വന്ദിക്കണം. അതിന്നു നീ ഒട്ടും ഉപേക്ഷ കാണിക്കരുത്.’ എന്നു പറഞ്ഞു. സിഗാലൻ, അത്ര ലഘുവായ കാര്യമാണല്ലോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് എന്നു വിചാരിച്ചു സന്തോഷത്തോടെ, ‘എന്റെ അച്ഛാ! ഞാൻ ഇതു തീർച്ചയായും ചെയ്തുകൊള്ളാം,’ എന്നു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.

‘പുത്രൻ ഉറപ്പായി പറഞ്ഞ വാക്കുകേട്ട്’ ആ ബ്രാഹ്മണൻ സമാധാനംചിത്തനായി; പിന്നെ അല്പകാലത്തിനുള്ളിൽ മരിച്ചുപോയി. സിഗാലൻ വിരൂപാകൃതനെ പ്രമാണിച്ചു ദിഗ്‌വന്ദനം ക്രമമായി നടത്തിവരികയും ചെയ്തു.

‘അക്കാലത്തു നമ്മുടെ ബുദ്ധഭഗവാൻ, വേണു

വനത്തിലുള്ള വിഹാരത്തിലായിരുന്നു വസിച്ചിരുന്ന
ത്. അദ്ദേഹം ദിനംതോറും പ്രാതഃകാലത്തിൽ, അ
ന്നേദിവസം തത്പാപദേശലബ്ധിക്കു പരിവക്താ
ലം എത്തിട്ടുള്ളത് ആക്ഷേപമാണെന്നു ജ്ഞാനദൃഷ്ടി
കൊണ്ടു കണ്ടറിയുന്നതു പതിവായിരുന്നു. ഒരു ദിവ
സം, ബുദ്ധഭഗവാൻ, പിതൃവാക്യത്തെ പ്രമാണിച്ചു
ദിഗ്‌വന്ദനം ചെയ്തുവരുന്ന സിഗാലൻ സദുപദേശ
ലബ്ധിക്കു സമയമായി എന്നു കണ്ടറിഞ്ഞു. ഉടനെ ത
ന്നെ സിഗാലന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനും ലോ
കത്തിനും ഉപകാരപ്രദമായ തത്പാപദേശം ചെ
യ്ക്കണമെന്നു തീർച്ചയാക്കി. നമ്മുടെ ബുദ്ധഭഗവാൻ
പിതൃവസ്ത്രം ധരിച്ചു, ഭിക്ഷുപാത്രവും കയ്യിലെടുത്തു,
രാജഗൃഹനഗരത്തിലേക്കു ഭിക്ഷുക്കായി പുറപ്പെട്ടു.
ആ സമയത്തായിരുന്നു സിഗാലൻ കുളിച്ചു, നനഞ്ഞ
വസ്ത്രത്തോടെ റിന്നു, ദിഗ്‌വന്ദനം ചെയ്തിരുന്നത്.
അതുകണ്ടു ബുദ്ധൻ അവിടെ റിന്നു 'അല്ലയോ ഗൃ
ഹസ്ഥാശ്രമി! നീ എന്തിനായിട്ടാണ് ഇങ്ങിനെയെ
ല്ലാം ചെയ്യുന്നത്?' എന്ന് അനുകമ്പയോടെ ചോ
ദിച്ചു. അപ്പോൾ സിഗാലൻ, 'അല്ലയോ മഹാത്മാ
വേ! എന്റെ അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങിനെ ചെ
യ്ക്കണമെന്ന് എന്നോടു ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നു. പിതൃ
വാക്യത്തെ ദൈവവാക്കുപോലെ വിചാരിച്ച് അന്നു

മുതൽ ഞാൻ ഇപ്രകാരം ചെയ്തുവന്നതാണ്:—' എന്നു പറഞ്ഞു.

ബുദ്ധൻ—അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ! ബുദ്ധതത്വങ്ങളിലൊന്നും ഇങ്ങിനെയല്ല ദിഗ്‌വന്ദനം ചെയ്തുവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

സിഗാലൻ—പ്രഭോ! എനിക്കു ബുദ്ധതത്വങ്ങൾ ഒന്നും അറിയില്ല. അതിൽ എങ്ങിനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നു ദയവുണ്ടായി എനിക്കു പറഞ്ഞുതന്നാൽ ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്തുകൊള്ളാം. അതു എനിക്കു ഗുണകരമാണല്ലോ.

ബുദ്ധൻ—എന്നാൽ ഞാൻ പറയാം. ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കൂ.

സിഗാലൻ—പ്രഭോ! ഞാനിതാ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു.

ബുദ്ധൻ—മനുഷ്യർ മാനസികങ്ങളായ നാലുവിധ വികാരങ്ങളെ ഏതുവിധമെങ്കിലും പണിപ്പെട്ടു നശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങിനെ ചെയ്താൽ, മനുഷ്യർ പാപകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പ്രേരണ ചെയ്യുന്നതായ നാലു ദുർഗ്ഗുണങ്ങളിൽനിന്നും, ധനനാശത്തിന്നു മുഖ്യകാരണങ്ങളായ ആറു സംഗതികളിൽനിന്നും വിമുക്തരായി ഭവിക്കും. ഇവകളിൽനിന്നു മോചിക്കപ്പെട്ടവർ മാത്രമേ, നീ വന്ദിക്കുന്നതായ ആറു ദിക്കുകളിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ദോഷ

ങ്ങളാൽ ബാധിതനല്ലാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങി നെയുള്ളവർ ഈ ലോകത്തിൽ സുഖവാസത്തിനു ള്ള സകല കരുക്കളും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞവനായും ഭവിക്കും. മരണാനന്തരം അവൻ പരമസുഖപ്ര ദമായ ദേവലോകത്തിൽ ചെന്നു ജനിക്കുന്ന താണ്.

സിഗാലൻ—അല്ലയോ പ്രഭോ! മേൽപറഞ്ഞവയൊ ന്നും എനിക്കു മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ മൂഢനാ ണ്. വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്കു റിത്തുകൂട്ട. മാനസികങ്ങളായ നാലുവിധ വികാ രങ്ങളെന്നു പറഞ്ഞത് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ആ ള്ളം പറഞ്ഞുതരണം.

ബുദ്ധൻ—പറയാം; കേട്ടുകൊള്ളുക. ഒന്നു ജന്തുഹിം സ; രണ്ടു, അദത്താദാനം; മൂന്നു, ന്യായമല്ലാ ത്തതായ കാമസുഖാനുഭവം; നാലു, അസത്യവാ ദം— ഇവയെല്ലാമാകുന്നു നാലു ദുഷ്ടികാരങ്ങൾ.

സിഗാലൻ—അല്ലയോ പ്രഭോ! ജന്തുഹിംസ എന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ജന്തു എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ ണ്? ഹിംസയെന്നാൽ എന്താണ്? ഇതുതന്നെ മൂഢനായ ഞാൻ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കട്ടെ.

ബുദ്ധൻ—അതു പറയാം. ജന്തുവെന്നത്, രൂപം, വേദനം, സംജ്ഞാ, സംസ്കാരം, വിജ്ഞാനം എ

ന്ന അഞ്ചു ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അല്പയോ സിഗാലാ! ഫിംസ എന്ന പാപം പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന അഞ്ചു സംഗതികൾ മുഖ്യമായി വേണ്ടതാകുന്നു.

(1) തന്റെ ഫിംസയ്ക്കു പാത്രമാകുന്ന വസ്തു ഒരു ജന്തുവാണെന്നുള്ള ബോധം തനിക്കുണ്ടായിരിക്കുക.

(2) ആ ജന്തു ജീവനുള്ളതാണെന്നു തനിക്കു ബോദ്ധ്യമുണ്ടായിരിക്കുക.

(3) ആ ജന്തുവിനെ കൊല്ലുവാൻ തീർച്ചയാക്കുക. (ആലോചിച്ചാക്കുക)

(4) ജീവഹാനി ചെയ്യാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെ പ്രയോഗിക്കുക.

(5) കൊലചെയ്യ.

സിഗാലൻ — അല്പയോ പ്രഭോ! ഇങ്ങിനെയുള്ള ജന്തു ഫിംസകൊണ്ട് എന്തു ദോഷമാണ് സംഭവിപ്പാനുള്ളത്.

ബുദ്ധൻ — ജന്തുഫിംസയാകുന്ന പാപത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ, മന്നാമത്, ദീഗ്വകാലം നരകങ്ങളിൽ കിടന്നുഴലുക; രണ്ടാമതു ജന്തുവസ്തുത്തിൽ പുനർജനിക്കുക; പിന്നെ മനുഷ്യനായിത്തന്നെ ജനിപ്പാനിടവരികിലും അംഗഹീനനായും വിരൂപിയായും ദുശ്ശീലനായും മോഹിയായും അക്ലായുസ്സായും ഭവിക്കുക; ഇങ്ങിനെയെല്ലാമാകുന്നു.

സിഗാലൻ—അല്ലയോ പ്രഭോ! അദത്താദാനത്താൽ എന്തു ദോഷമാണ് സംഭവിക്കുക?

ബുദ്ധൻ—അദത്താദാനം ചെയ്യുന്നവൻ വളരെക്കാലം കഠിനനരകങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നതിനു പുറമെ, മനുഷ്യനായി ജനിച്ചാൽ, നിത്യദാരിദ്ര്യമനുഭവിക്കുകയും, രാജകോപം, ചോരഭയം, അഗ്നിബാധ, ജലപ്രവാഹം മുതലായ കഠിനാവസ്ഥകൾക്കു പാത്രമായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

സിഗാലൻ ചോദിച്ചു—ന്യായമല്ലാത്തതായ കാമസുഖാനുഭവത്തിന്റെ ദോഷങ്ങളെന്തെല്ലാമാകുന്നു?

ബുദ്ധൻ— ഈ ദുഷ്ടമർത്തിൽനിന്നുണ്ടാവുന്ന ദോഷങ്ങൾ മേല്പറഞ്ഞവയേക്കാൾ എത്രയോ അധികമാണ്. ഈ പാപകർമ്മാനുഭവത്തിന് അനേകകോടി ജന്മങ്ങൾ നരകങ്ങളിൽതന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടിവരും. പിന്നെ മനുഷ്യനായി ജനിക്കുന്നതുതന്നെ ദുർല്ലഭമാണ്. അഥവാ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മവിശേഷത്താൽ മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചുവെന്നുവരികിലും, ഏറ്റവും ഹീനവൃത്തിയാൽ ജീവനം കഴിപ്പാനിടവരികയും, അന്നവസ്ത്രങ്ങളില്ലാതെ നിത്യദാരിദ്ര്യമനുഭവിക്കേണ്ടിവരികയും, എല്ലാവരും ചെറുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സകലകടം ശത്രുത തോന്നുവാൻ ഇടവരുന്നതുമാണ്.

സിഗാലൻ—അല്ലയോ പ്രഭോ! ഇനി അസത്യവാദി
ത്തിനുള്ള ദോഷങ്ങളെയും പറഞ്ഞുതരിക.

ബുദ്ധൻ—അസത്യവാദമെന്തെല്ലാം സത്യമല്ലാ
ത്തതിനെ പറയുക; സത്യത്തെ മാറ്റിവെച്ചു പാ
യുക; എന്നിവയാകുന്നു. അതിനുള്ള ദോഷങ്ങൾ
പറയാം, കേൾക്കുക: അസത്യവാദിയായവൻ ആ
കർമ്മഫലാനുഭവത്തിനായി അനേക സംവത്സരം
നരകത്തിൽ കിടന്നുഴലുവാറിടവരും. പിന്നെ മ
നുഷ്യനായി ജനിപ്പാറിടവന്നാലും സർവ്വമാ ദുഃഖി
തനായും സകലരാലും നിന്ദിതനായും ഭവിക്കും.

സിഗാലൻ—മാനസികങ്ങളായ നാലു ദുഃഖികാരങ്ങളു
ടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെയ്തൊരു പാഠത്തെ
ല്ലാം ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചു. മനുഷ്യരെ പാപകർമ്മങ്ങ
ളിൽ പ്രേരണ ചെയ്യുന്ന നാലു ദുർഗ്ഗുണങ്ങളുണ്ടെ
ന്നു പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ; അവ ഏതെല്ലാമാ
ണ്? അവയുടെ സ്വഭാവമെന്താണ്? അവയെ
നല്ലവണ്ണം പറഞ്ഞുതരിക.

ബുദ്ധൻ—ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയാം. സശ്രദ്ധനാ
യി കേൾക്കുക. 1, മനുഷ്യരെ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ
മുഴുവനായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ജഗൽപ്രസിദ്ധമാ
യ 'ആശ' എന്ന ദുർഗ്ഗുണമാകുന്നു. 2, ആശയേ
ക്കാൾ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ടതായ 'ക്രോധ'മെന്ന ദുർഗ്ഗു

ണമാകുന്നു. 3, ഭയം, 4, മൃഡത, ഇവയാകുന്നു.

സിഗാലൻ—പ്രഭോ! ഒന്നാമതായി പറയപ്പെട്ട 'ആശ' എന്ന ദുഷ്ടണത്തിന്നു ഒരു മനുഷ്യനെ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ പ്രേരിപ്പിക്കത്തക്ക ശക്തിയുണ്ടോ? അതു അസംഭവ്യമാണെന്നു തോന്നുന്നു. ഈ ആശയാൽ പ്രേരിതരായ ഏതു മനുഷ്യരെങ്കിലും വല്ല പാപകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്തതായി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

ബുദ്ധൻ—സിഗാലാ! ലോകത്തിൽ ആശയെന്നു പറയുന്നതിന്നു ഇനിയും ചില പേരുകളുണ്ട്. അവയെ പായാം. അഭ്രശ, തൃഷ്ണ, കാമം, ആഗ്രഹം, ഇച്ഛ, ഇവയെല്ലാം ആശയ്ക്കുള്ള നാമഭേദങ്ങളാകുന്നു. ഈ ആശയില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ പാപമെന്നുള്ളതുണ്ടാവുന്നതല്ല. ഈ ആശയാൽ ബദ്ധനായിട്ടാണ് സകല ജനങ്ങളും പാപം ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കഠിനദുഃഖത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ആശയാകുന്നു. എത്ര ധൈര്യശാലികളായ മനുഷ്യരെയും ഈ ആശ സങ്കടത്തിൽ മുക്കിക്കളയുന്നു. ഈ ആശ അലഭ്യവസ്തുക്കളിലേക്കു ബുദ്ധിമാന്മാരായ മനുഷ്യരെക്കൂടി ഇഴുത്തുവലിക്കുന്നു. അഥവാ അങ്ങിനെയുള്ള അലഭ്യവസ്തുക്കളെ ലഭിച്ചാലും അതുകൊണ്ടു

തൃപ്തിപ്പെടുവാൻ ആശ, സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ആശ, ക്ഷണംകൊണ്ടു പാതാളത്തിലേയ്ക്കു ചാടുന്നു. തൽക്ഷണംതന്നെ ആകാശത്തിലേക്കും ചാടുന്നു. ഈ ആശക്കു അഗമ്യമായി ഒരു സ്ഥലവും തന്നെ യില്ല. ഈ ആശക്കു വശഗന്ധാരല്ലാത്തവരും ത്രൈലോക്യത്തിലാരുമില്ല. ഈ ആശ അരനിമിഷമെങ്കിലും ഒരേടത്തു സ്ഥിരമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നില്ല. അതിചപലനായ വാനരന്റെ സ്വഭാവമാകുന്നു ആശയുടെ സ്വഭാവം. ഈ ആശയാകുന്ന പാശത്താലാണ് ത്രൈലോക്യത്തെ മുഴുവനും ചുറ്റിക്കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്.

സിഗാലൻ—അല്ലയോ പ്രഭോ! ആശയുടെ സ്വഭാവത്തെ കേട്ടു. ഇനി ആശയേക്കാൾ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ടതായ 'ക്രോധ'ത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയും പറയുക.

ബുദ്ധൻ— ക്രോധമെന്നുള്ള ദുർഗ്ഗണം മനുഷ്യക്കു വലുതായൊരു ശത്രുവാകുന്നു.

ക്രോധമാകുന്നതുവിത്തെന്നറികനീ
പാപമാകുന്നമരാമരത്തിന്നെടോ
ക്രോധമൂലംമനസ്സാപമുണ്ടായ്ക്കും
ക്രോധമല്ലോഹൃണാംസംസാരബന്ധനം

ക്രോധമല്ലോയെന്നായതുനിണ്ണയം
ക്രോധമല്ലോനിജധർമ്മക്കയകരം.

സിഗാലൻ—പ്രഭോ! മൃഡതകൊണ്ടും ഇപ്രകാരം
ഉള്ള ആപത്തുകൾ വരുവാനിടയുണ്ടോ?

ബുദ്ധൻ—ഉണ്ട്. മനുഷ്യൻ മൃഡതകൊണ്ടു പലവി
ധപാപങ്ങൾക്കു പാത്രീഭവിക്കുന്നു.

സിഗാലൻ—പ്രഭോ! ധനനാശത്തിന്നു മുഖ്യകാര
ണങ്ങളായി ആറുപ്രവൃത്തികളെ പറഞ്ഞുവല്ലോ.
അത് എന്തെല്ലാമാണ്. ദയചെയ്തു പറഞ്ഞുത
രിക.

ബുദ്ധൻ—പായാം കേൾക്കുക:— 1. ബുദ്ധിയിക്കു മദത്തെ
ഉണ്ടാക്കുന്ന മദ്യം മുതലായ ലഹരി വസ്തുക്കളെ
ഉപയോഗിക്കുക; 2. അസമയത്ത് (തെരുവിൽ
കൂടി) സഞ്ചരിക്കുക; 3. നൃത്തനാടകസംഗീതാദി
ശാലകളിൽ നിരന്തരം പോയ്ക്കാണ്ടിരിക്കുക; 4.
മൂതുക; 5. ദുഷ്ടജനസംസർഗ്ഗം; 6. മടി
യനായിരിക്കുക; ഇങ്ങിനെ ആറു പ്രവൃത്തികളാ
കുന്നു.

സിഗാലൻ—പ്രഭോ! ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഏതെല്ലാമാ
കുന്നു? അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ദോ
ഷങ്ങളെന്തെല്ലാമാണ്?

ബുദ്ധൻ—റാക്ക്, കള്ളി, കറപ്പി, കഞ്ചാവ് ഇവയെ
 ല്ലാമാകുന്നു ലഹരിവസ്തുക്കൾ. ഇവകളെ ഉപയോഗി-
 ക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ കേൾക്കുക: ഇ-
 വകൾക്ക് അടിമയായി ഭവിച്ചവൻ, വേണ്ടുന്ന
 സമയത്ത് ഒരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാത്തവനായി
 തീർന്നു. അവന്നു സ്വയബുദ്ധി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാ-
 വില്ല. ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും ഉത്സാഹമോ ജാഗ്ര-
 തയോ ഉണ്ടാവില്ല. ധൈര്യത്തെയും സത്യത്തേ-
 യും അവൻ മറന്നുകളയും. എന്നുമാത്രമല്ല, ദ്രവ്യ-
 നാശം, കലഹം, പലവിധ രോഗങ്ങൾ, ദുഷ്ടീ-
 ത്തി, മാനാവമാനശ്ചൈവമിച്ഛാതിരിയ്ക്കുക, ബുദ്ധി-
 ശക്തിക്കു ക്ഷയം ഇവകളും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

സിഗാലൻ—പ്രഭോ! ഇനി അകാലസഞ്ചാരത്താലു-
 ണ്ടാവുന്ന ദോഷങ്ങളേയും പാഠത്തുതരിക.

ബുദ്ധൻ—അതും പാഠം. അകാലസഞ്ചാരത്താൽ
 ആറുവിധദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറിടയുണ്ട്. അകാ-
 ലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്നു, മുളളിലും കല്ലി-
 ലും കയറി കാലുകൾ മുറിയുക; വിഷജന്തുക്കൾ
 കാലിൽ കടിപ്പാറിടവരിക; ശത്രുക്കൾക്കു ഉപദ്ര-
 വിപ്പാറിടവരിക; ഏതു മനുഷ്യൻ അകാലത്തിൽ
 പുറത്തു സഞ്ചരിപ്പാൻ പോകുന്നുവോ, അവന്റെ
 പുത്രകളുത്രത്യാദികൾക്കും അകാലസഞ്ചാരത്തി-

ൽ വാസനയുണ്ടാവും. അവർക്കു മേല്പാഞ്ഞ ഉപദ്രവങ്ങളെല്ലാം ഓധിപ്പാനിടവരും. വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം അകാലസഞ്ചാരതല്പരന്മാരായിത്തീർന്നു കള്ളന്മാർ വീട്ടിനകത്തു കടന്നു സ്വത്തുക്കളെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോവാനിടവരും. അതുകൊണ്ടു ഭ്രാന്തനായും സംഭവിക്കും. പിന്നെ, അകാലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ, വല്ല കളവുകേസ്സോ, കൊലക്കേസ്സോ തുമ്പുണ്ടാക്കുവാൻ നടക്കുന്ന ഗവർണ്ണമെന്റുഗസ്ഥന്മാർ കണ്ടാൽ ശങ്കിച്ചു പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട്, അനാവശ്യമായ ഭ്രാന്തനാശത്തിന്നും ദുരവവാദത്തിന്നും ഇടവരും.

സിഗ്നലൻ—നൃത്തനാടകാദികളിൽ അത്യാസക്തരായി നടക്കുന്നവർക്കു സംഭവിക്കാവുന്ന ദോഷങ്ങളെന്തെല്ലാമാണ്?

ബുദ്ധൻ—നൃത്തനാടകാദികളിൽ സക്തരായി നടക്കുന്നവർക്കു ഭേദമോപദ്രവവും ഭ്രാന്തനാശവും പ്രത്യക്ഷഫലങ്ങളാണ്. നൃത്തനാടകാദികൾ മിക്കതും രാത്രികാലത്താകയാൽ, അതു കാണാനായി ഉറക്കമൊഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഭേദമോപദ്രവം നിശ്ചയം. സ്നേഹിതന്മാർക്കായും നാടകക്കാർക്കായും ചെലവിടേണ്ടിവരുന്നതുകൊണ്ടു ഭ്രാന്തനാശവും നിശ്ചയംതന്നെ.

സിഗ്രാലൻ — അല്ലയോ പ്രഭോ! മൂതുകളികൊണ്ടുള്ള
ദോഷമെന്താണെന്നു പറയുക.

ബുദ്ധൻ—മനുഷ്യർക്കു മൂതുകളി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന മു
ഖ്യ ദോഷം ശത്രുതയാകുന്നു. മൂതുകളിയിൽ ഒ
രാൾ ജയിക്കാതെ കഴികയില്ലല്ലോ. ജയിച്ചവനോ
ടു തോരാവുന്നു വൈരമുണ്ടാവാതിരിക്കയില്ല. ജ
യിച്ചവൻ എടുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന ദ്രവ്യം, തോരാ
വൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു സമ്പാദിച്ചതായിരിക്കും. ആ ദ്ര
വ്യം മനസ്സാപത്തോടുകൂടിയതാകയാൽ, ജയിച്ച
വൻ ആ ദ്രവ്യം ഉപദ്രവമായിത്തീരും. മൂതിൽ
തോറ്റ് ദ്രവ്യം കളഞ്ഞവനു പശ്ചാത്താപത്തോ
ടുകൂടിയ ‘ആധി’ ആജീവനാന്തം നശിക്കുകയില്ല.
മൂതുകളിക്കാർ ന്യായാധിപതികളുടെ മുമ്പാകെ
വല്ല സാക്ഷിയോ മറ്റോ പറയേണ്ടിവന്നാൽ, അ
ത് എത്ര സത്യമായിരുന്നാലും, മൂതുകളിക്കാരനാ
ണെന്നു പറഞ്ഞ് ആരും വിശ്വസിക്കുകയില്ല.
മൂതുകളിക്കാർക്കു സത്സപഭാവികളായ സ്നേഹിത
ന്മാരെ ഒരിക്കലും ലഭിക്കുകയില്ല. അങ്ങിനെ വല്ല
സ്നേഹിതന്മാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മൂതുകളിക്കാ
രെ ധിക്കരിച്ചു വിട്ടുകളകയും ചെയ്യും. മൂതുകളി
ക്കാർക്കു നല്ല ബന്ധുക്കളെയും കിട്ടുന്നതല്ല. ഭാര്യയി
ല്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ അവൻ കുടുംബാവരിവാല

നം ചെയ്തില്ലെന്നുവെച്ച് ആരും വെണ്ണിനെ കൊടുക്കുകയില്ല. ഇങ്ങിനെയാണ് ചുതുകളിയാലുണ്ടാവുന്ന ദോഷങ്ങൾ.

സിഗാലൻ—പ്രഭോ! ദുഷ്ജനസംസർഗ്ഗത്താൽ അനവധി ദോഷങ്ങൾ സംഭവിപ്പാനുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ദുഷ്ജനങ്ങൾ എന്നുവെച്ചാൽ ആരാണ്? അവർക്കുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? എന്നു പറഞ്ഞുതരിക.

ബുദ്ധൻ—അസത്യാചാരികൾ, മദ്യപാനികൾ, ചുതുകളിക്കാർ, വഞ്ചകന്മാർ, ക്രൂരന്മാർ, കൃതഘ്നന്മാർ ഇവരാകുന്നു ദുഷ്ജനങ്ങൾ. ഇവരുടെ സ്വഭാവം, അന്യയ, ഏഷണി, നിദ്വേതപം, കലഹം, പരദൂഷണം, പരനിന്ദ ഇവയെല്ലാമാകുന്നു. 'അല്ലയോ സിഗാലാ! ഇവരുടെ സംസർഗ്ഗത്താൽ മനുഷ്യൻ പലവിധ ദുഃഖങ്ങൾക്കു പാത്രീഭവിക്കയും അനേക പാപങ്ങൾക്കു കർത്താവായി ഭവിക്കയും ചെയ്യും.

സപ്തംക്രൂരൻഖലൻക്രൂരൻ
സപ്താൽക്രൂരതരൻഖലൻ
മരുനിലമരംസപ്തം
അമരാഖലനൊന്നിലും.

വിദപാനെന്നാകിലുംദുഷ്ട-
ഘത്തായിടിത്ത്വജിക്കണം

മണിച്ചൂട്ടന്നവെന്നാലും

ഫണിപാരം ഭയങ്കരൻ.

ഭജനസംസ്കൃതാൽ

സജ്ജനവൃന്ദന്തദൃഷ്ടമാധീടം

ലവണചൈതന്യവർത്തം

സുമധുരജലവൃന്ദവിച്ചിട്ട് മെല്ലേ.

സന്തോഷമായഹരിണത്തിനുദാവമെന്നും

സൗശീലശാഖിയതി നന്മദദേനിയെന്നും

സർവ്വോധമാകിനവിളക്കിനുവായുവെന്നും

സത്തുക്കൾഭജനസമാഗമമോതിടുന്നു.

സിഗാലാ! — അല്ലയോ പ്രഭോ! "അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തെല്ലാം കേൾക്കാൻ തുല്യമായി. ഇനി മേൽ ഞാൻ ഏതുവിധമാണ് ഓടക്കേണ്ടത്? എങ്ങിനെയെല്ലാം നടന്നാൽ എനിക്കു സൽഗതി ലഭിക്കും? അതെല്ലാം വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുതരിക.

ബുദ്ധൻ — അല്ലയോ സിഗാലാ! ഞാൻ ഇതുവരെ നിന്നോടു പറഞ്ഞുതന്നതായ ഭിക്തങ്ങളേയും ഭിഷ്ണുവൃത്തികളേയും നീ തൃപ്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഭിഷ്ണുവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളോടുള്ള സംസ്കൃതേയും തൃപ്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുകൂടാതെ, നിന്റെ കയ്യിലുള്ള ദ്രവ്യത്തെ സ്നേഹംഭാവിച്ചു പഠിക്കാൻ വരുന്നവരെയും, വാക്കുകൾ മാത്രം ഭംഗിയിൽ പ

റഞ്ഞു സ്നേഹം നടിക്കുന്നവരെയും, അകത്തു ദേവ
ഷവും പുറത്തു സ്നേഹവും നടിച്ചു മരുന്നവരെയും
തന്നിങ്ങ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പേണ്ടില്ല, നിന്റെ ദ്ര
വ്യം നശിക്കട്ടെ, എന്നുള്ള വിചാരത്തോടുകൂടി,
സ്നേഹം ഭാവിച്ചുവരുന്നവരെയും, സ്നേഹിതന്മാരാ
ണെന്നു വിശ്വസിച്ചു നീ അവരോടു സഹവാസം
ചെയ്യരുത്. എന്നാൽ, വിശ്വസിക്കേണ്ടുന്ന സ്നേ
ഹിതന്മാർ നാലുതരക്കാരുണ്ട്: 1. എല്ലാ സമയ
ത്തും സഹായം ചെയ്യുന്നവർ; 2. സമ്പത്തിലും
ആപത്തിലും ഒരുപോലെ വിടാതിരിക്കുന്നവർ;
3. എപ്പോഴും നിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ സരൂപ
ന്മാരായിരിക്കുന്നവർ; 4. നിന്റെ രേഖ എപ്പോ
ഴും അനുകമ്പയുള്ളവർ; ഇവരെ സ്നേഹിതന്മാരാ
യി വിശ്വസിച്ചു അവരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ന
ടക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇങ്ങിനെ ചെയ്താൽ എല്ലാവ
രായും മാനുനായി ഭവിക്കും. നീ മാതാപിതാക്ക
ളോടു ചെയ്യേണ്ടതായ മൂലകളെ കേൾക്കുക. അ
ർക്കനമ്മമാർക്ക് എന്നാവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം ത
ന്നാൽ കഴിയുന്നോടത്തോളം സമ്പാദിച്ചുകൊടു
ത്ത് അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക; അവർ ചെയ്യേ
ണ്ടതായ ധർമ്മകാര്യങ്ങളെ അവർക്ക് ശക്തിയില്ല
ങ്കിൽ ചെയ്തുകൊടുക്കുക; അർക്കനമ്മമാരുടെ പേ

രിനെ ചിത്തയാക്കാതിരിക്കുക; അച്ഛനമ്മമാർ സമ്പാദിച്ച ദ്രവ്യത്തെ അനുഭവിക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത, മക്കൾ അവരുടെ നടവടികൊണ്ടു സമ്പാദിക്കുക; അച്ഛനമ്മമാരുടെ മരണാനന്തരം അവരുടെ പേരിൽ നിരന്തരം ദാനധർമ്മം ചെയ്യുക; ഇങ്ങിനെയാണും ചെയ്യാതെ അച്ഛനമ്മമാരെ ശ്രോഹിച്ചാൽ ഇഹലോകത്തിൽ പലവിധ കഷ്ടങ്ങളും പരലോകത്തിൽ പലവിധ ശിക്ഷകളും അനുഭവിപ്പാനിടവരുന്നതുമാണ്.

ബുദ്ധൻ ... അല്ലയോ സിംഗാലാ! അച്ഛനമ്മമാർക്കു മക്കൾ ചെയ്യേണ്ട മുറികളെ പറഞ്ഞുവെല്ലോ. ഇനി അച്ഛനമ്മമാർ മക്കൾക്കു ചെയ്യേണ്ടതായ മുറികളേയും കേൾക്കുക. മക്കളെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽനിന്നു നിവൃത്തിക്കേണ്ടതാണ് അച്ഛനമ്മമാരുടെ മുഖ്യമായ മുറ. സൽകർമ്മങ്ങളിൽ അവരെ പ്രവൃത്തിപ്പിക്കുകയും വേണം. കലാവിദ്യകളെ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ശാസ്ത്രപരിചയം വരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അവർക്ക് ഇണങ്ങിയ ഭാര്യമാരെ യോ ഭർത്താക്കന്മാരെ യോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതും മറയാകുന്നു. ശരിയായ സമയങ്ങളിൽ പൂർവ്വസ്വത്തുകളെ ഭാഗിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതും മറയാണ്. ഇങ്ങിനെ ധർമ്മനീതിയാൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട മുറക

ഒരു മക്കൾക്കു ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അച്ഛനമ്മമാർ അതുകൊണ്ടുള്ള പാപം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നതാണ്.

പിന്നെ ബുദ്ധൻ സിംഗാലനോടു, ശിഷ്യന്മാർ ഗുരുനാമന്മാരോട് അനുവർത്തിച്ചേണ്ടതായ മുറികളെ ഉപദേശിച്ചു. 'അല്ലയോ സിംഗാലാ: ഗുരുനാമനെ കഠിന ഭൂമിയിൽ കണ്ടാലും ഏഴുനീക്കണം. അടുത്തു കണ്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടുന്ന ഉപചാരങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഗുരുനാമനെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ആവശ്യപ്പെടുന്നതെല്ലാം കൊടുക്കുകയും വേണം. ഗുരുനാമൻ ശിഷ്യനോടു ചെയ്യേണ്ടുന്ന മുറികളെയും കേൾക്കുക. ശിഷ്യനെ നല്ല നടവടി പഠിപ്പിക്കേണ്ടതു ഗുരുനാമന്റെ മുഖ്യമുറയാകുന്നു. ശിഷ്യനു നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കത്തക്കവിധത്തിൽ ഉപദേശിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഗുരുനാമന്നറിയാത്ത വിദ്യയെല്ലാം ശിഷ്യന് ഉപദേശിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ശിഷ്യന്റെ യോഗ്യതയെക്കുറിച്ചു മാറ്റുള്ളവരോടു പ്രശംസിച്ചു പറയാവു. ശിഷ്യനെ കഴിയുന്നതുപോലെ നോക്കി രക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്.

'ഇനി ഭർത്താവു ഭാര്യക്കു ചെയ്യേണ്ടുന്ന മുറികളെ പറയാം. ഭർത്താവ്, ഭാര്യയോടു മര്യാദയോടും ദയയോടും കൂടി മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ. ദുഷണമായും

പരിമാസമായുള്ള വാക്കുകളെ ഒരിക്കലും ഭായ്യയോട് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഭായ്യയെ സ്നേഹിച്ച് ഏകപത്നീവ്രതത്തോടുകൂടിയവനായിരിക്കണം. സമ്പാദ്യം മുഴുവനും ഭായ്യയുടെ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ അവസ്ഥക്കനുസരിച്ച് ഭായ്യക്കു വസ്ട്രാഭരണാദികളെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

‘ഇനി ഭായ്യ ഭർത്താവിനോട് അനുവർത്തിക്കേണ്ടതും പായാം. ഭർത്താവിന്നു ശരിയായ സമയങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം മുതലായവ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹിതന്മാരെ അതിഥികളോ വന്നാൽ അവരെ ആദരിക്കേണ്ടതാണ്. പാതിവ്രത്യത്തോടെ ഇരിക്കുകയും വേണം. ഭർത്താവ് തന്റെ കൈവശം ഏല്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്വത്തുക്കളെ സൂക്ഷ്മതയോടെ പരിപാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഗൃഹകൃത്യങ്ങളിൽ ഒട്ടും മടികൂടാതെ ജാഗ്രതയായിരിക്കുകയും വേണം.

‘ഇനി സ്നേഹിതന്മാരോട് അനുവർത്തിക്കേണ്ടതും പായാം. സ്നേഹിതന്മാർക്ക് ഉചിതമായ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അവരോടു പ്രിയമായ വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. അവരുടെ കാര്യങ്ങളെ താല്പര്യത്തോടെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ്. അവരെയും തന്നെപ്പോലെ വിചാരിക്കണം.

തന്റെ ഐശ്വര്യത്തിൽ അവരെ ഭാഗഭാക്കുകളാക്കണം. സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വല്ല കഷ്ടങ്ങളും വന്നാൽ കഴിയുന്ന സഹായം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സ്നേഹിതന്മാർക്കു ദാരിദ്ര്യമോ മറ്റോ വന്നാൽ അവരെ കൈവിടരുത്. സ്നേഹിതന്മാർ മരിച്ചുപോയാൽ അവരുടെ മക്കളെ രക്ഷിച്ചു വളർത്തേണ്ടതുമാകുന്നു.

‘ഇനി ഭൂതന്മാരോടു യജമാനൻ അനുവർത്തിക്കേണ്ടതു പറയാം. ഭൂതന്മാരുടെ ശക്തിക്കനുസരിച്ചു പ്രവൃത്തി കല്പിക്കാവൂ. ഭൂതന്മാരുടെ വയസ്സിനും യോഗ്യതക്കും അനുസരിച്ച് ആഹാരവും ശമ്പളവും കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഭൂതന്മാർക്കു ദീനം പിടിപെട്ടാൽ മരുന്നും മറ്റും കൊടുത്തു രക്ഷിക്കണം. വീട്ടിലുള്ളതോ മറ്റാവിടെ നിന്നെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നതോ ആയ വിശേഷവസ്തുക്കളെ ഭൂതന്മാർക്കും കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഭൂതന്മാർക്കു പ്രവൃത്തിക്കുള്ളതായ സമയം നിയമിക്കേണ്ടതും പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വിശ്രമിപ്പാനനുവദിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഇനി ഭൂതന്മാർ യജമാനനു ചെയ്യേണ്ടുന്ന മറ്റകളെ കേൾക്കുക. യജമാനൻ ഉണർന്നുഴന്നില്ലാത്ത ഭൂതന്മാർ ഏഴുനീല്ക്കണം. യജമാനൻ കിടന്നതിനുശേഷമേ ഭൂതൻ കിടക്കാവൂ. യജമാനന്റെ കല്പനകളെ ഉത്സാഹമായും ജാഗ്രതയായും ചെയ്യുക. ദി

ഏകവിചാരത്തോടുകൂടി ആരെങ്കിലും വല്ലതും കൊടുത്താൽ ഭൂതൻ വാങ്ങരുത്. യജമാനന്റെ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പ്രശംസിച്ചു പറയുകയും, ആ യജമാനനെ കിട്ടിയതുകൊണ്ടു പ്രീതനായിരിക്കുകയും വേണം.

‘ഇനി ഭിക്ഷുക്കളോടും ബ്രാഹ്മണരോടും അനുവർത്തിക്കേണ്ട മറകളെ കേൾക്കുക. മനസാവാചാകമണ്ണാപ്രിയത്തോടുകൂടി അവർക്ക് വല്ലതും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളെ ഒഴോത്തോടുകൂടി കൊടുക്കണം. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഭിക്ഷു മുതലായതു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

‘ഭിക്ഷുക്കളും ബ്രാഹ്മണരും മാറുള്ളവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടുന്ന മറയും പായാം. മാറുള്ളവർ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ തടസ്സം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മാറുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തെ എപ്പോഴും കാംക്ഷിക്കുകയും, മാറുള്ളവരെ ദയയുള്ളവരാക്കിത്തീർക്കുകയും വേണം. മാറുള്ളവരെ സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മാറുള്ളവർക്കു അറിവില്ലാത്തതിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും, അറിവുള്ളതിൽ വല്ല സംശയവുമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തീർത്തു കൊടുക്കുകയും വേണം. സ്വർഗ്ഗലോകത്തേക്കുള്ള സമ്പാദ്യത്തെ മാറുള്ളവർ ഉപദേശിക്ക

യും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലയോ, സിഗാല! ദാന ശീലം, പ്രിയവചനം, സ്വാതന്ത്ര്യാർത്ഥം, പരോപകാരം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.’

ഇതെപ്പോൾ കേട്ട് സിഗാലൻ: — ‘അല്ലയോ പ്രഭോ അങ്ങയുടെ ഉപദേശം കേട്ടു ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി. മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിനെ നിവർത്തിവെച്ചു തുപോലെയും, ഭൂമിയിൽ കിടന്നതിനെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നതുപോലെയും, വഴിയിലായ്ത്ത വാഹനം വഴി കട്ടുന്നതുപോലെയും, ഇരുട്ടുമുടിയിലുള്ള സ്ഥലത്തു വെളിച്ചം കാട്ടുന്നതുപോലെയും ആകുന്നു അജ്ഞാനമഗ്നനായ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഉപദേശം. അങ്ങയുടെ തത്വങ്ങളും സംഘപ്രവേശനവുമാണ് എനിക്ക് പരലോകത്തേക്കു മാറ്റു ദർശനമായി ഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മരണപശ്ചത്തം എന്നെ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിച്ചു വേണ്ടുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ തന്നെ രക്ഷിക്കണം.’ എന്നു പറഞ്ഞു സിഗാലൻ ബുദ്ധശിഷ്യനായി ഭവിക്കുകയും തന്റെ ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നു നാലുകോടി വരാഹൻ ഭിക്ഷുക്കൾക്കായും വിഹാരങ്ങൾക്കായും ചെലവുചെയ്ത് ബുദ്ധശിഷ്യനായിത്തന്നെ കാലയാപനം ചെയ്തും ചെയ്തു.’

ഇങ്ങിനെ ബുദ്ധശിഷ്യന്മാരോടു സൽഗുരുവിന്റെ ദിവ്യോപദേശസമ്പുഷ്ടമായ ചരിത്രത്തെ പറഞ്ഞ് അന്നത്തെ സഭ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

1. ജന്തു ഹിംസ.

പണ്ടൊരിക്കൽ ബുദ്ധഭഗവാൻ, ജേതവനത്തിലുള്ള വിഹാരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു വാഴിപ്പാനായി ചില ഭിക്ഷുക്കൾ ഭൂരദേശത്തിൽനിന്നു പോവുകയായിരുന്നു. മാഗ്ഗമദ്ധ്യത്തിൽ അവർ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്ന്, മദ്ധ്യാഹ്നസമയത്തു ഭിക്ഷു ചോദിച്ചു. ആ ഗ്രാമക്കാർ അവരെ കണ്ടപ്പോൾ വളരെ ഭക്തിയോടെ എതിരേറ്റു, കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി ഒരു സ്ഥലത്തിരുത്തി. ഭക്ഷണം തയ്യാറാവാൻ അല്പം താമസമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഭിക്ഷുക്കൾ അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരോടു ബുദ്ധതത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കുറച്ചുനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥന്മാർ ഭിക്ഷുക്കൾക്കു ഭിക്ഷ കൊടുക്കുകയും ആ ഭിക്ഷുക്കൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത്, അടുക്കളയിൽ സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് എന്തോ ഭക്ഷണപദാർത്ഥം ബാധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാ

ക്ഷമ്പോൾ അടുപ്പിൽനിന്ന് അഗ്നി മേല്പോട്ടു പൊട്ടി
 തെരിച്ചു വയ്ക്കാൽ പുരയിൽ പിടിച്ചു കത്തുവാൻ
 തുടങ്ങി. അതിൽനിന്നു ചില വയ്ക്കാലുകൾ മേല്പോട്ടു
 പാകുകയും അത് ആകാശത്തിൽ പറന്നുകൊണ്ടി
 രുന്ന കാക്കയുടെ മേൽ ചാറുകയും ആ കാക്ക ഉട
 നെ ചത്തു താഴത്തു വീഴുകയും ചെയ്തു. അതു കണ്ട്
 ഭിക്ഷുക്കൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നോക്കി, ഇതൊന്നൊര
 തട്ടുതമാണ്! ഈ കാക്കക്ക് ഇങ്ങിനെ മരണം സംഭ
 വ്വിപ്പാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും? എന്നിങ്ങിനെ
 ആലോചിച്ചു. അതിന്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിപ്പാൻ
 അവർ സാധിച്ചില്ല. 'ഇതിരിക്കട്ടെ, ഇക്കാര്യം ബു
 ദ്ധനോട് ചോദിക്കാം,' എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു അവർ
 ആ സ്ഥലംവിട്ടു ബുദ്ധനെ കാണുവാൻ പോവുകയും
 ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് വേറെ ചില ഭിക്ഷുക്കൾ ദ്വീ
 പാന്തരത്തിൽ നിന്നു കപ്പലിൽ കയറി ബുദ്ധദർശന
 തിന്നായി പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. അവരുടെ കപ്പൽ സ
 മുദ്രമദ്ധ്യത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇളകാതെ നിന്നു
 കളഞ്ഞു. അതിനെ ഇളക്കി കാടിപ്പാനായി കപ്പലു
 ൾ വളരെ പ്രയത്നം ചെയ്തു നോക്കി, എന്തു ചെയ്തിട്ടും
 കപ്പൽ അല്പം പോലും ചലിച്ചില്ല. അതു കണ്ടപ്പോ
 ൾ കപ്പലിലുള്ളവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങിനെ പറയാൻ തു
 ടങ്ങി. 'ഈ കപ്പലിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരോ

രു മഹാപാപിയുണ്ട്. അതാരാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിവാൻതരമില്ലല്ലോ. അതിന്നു നാറുകുഴുതി ഇടു നോക്കണം,' എന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി. കപ്പിത്താനും അതിന്നു സമ്മതിച്ചു. ആ കപ്പലിൽ കപ്പിത്താന്റെ ഭാര്യയായ ഒരു സ്ത്രീയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്ത്രീ എന്തും രൂപലാവണ്യമുള്ളവളും, യൗവനയുക്തയും, മധുരഭാഷിണിയുമായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ, കാലനാടുകളിൽ എഴുതി സമുദ്രത്തിൽ ഇടുവാൻ തുടങ്ങി. കപ്പിത്താന്റെ ഭാര്യയുടെ നാക്കു മാത്രം വെള്ളത്തിൽ താണുപോവുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ നാക്കുകളെല്ലാം വെള്ളത്തിനീതെ പാറിയിടുകയും ചെയ്തു. അതു കണ്ടപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയുടെ നാക്കുതന്നെയൊ താണുപോയതെന്ന് എല്ലാവരും സംശയമുണ്ടായി. സംശയനിവൃത്തിക്കായി പിന്നെയും നാക്കുകൾ എഴുതി സമുദ്രത്തിലിട്ടുനോക്കി ആ സ്ത്രീയുടെ നാക്കുമാത്രം താണുപോയി. അപ്പോൾ കപ്പലിലുള്ളവർ എല്ലാവരും കൂടി ഇനി എന്തുചെയ്യണമെന്ന് കപ്പിത്താനോടു പ്രസന്നസമേതം ചോദിച്ചു. ഇതുകേട്ടു കപ്പിത്താൻ, 'ഒരു സ്ത്രീ നിമിത്തം ഇത്ര അധികം പേർ മരിക്കുകയോ? അതുപാടില്ല. അവളെ കടലിൽ ഇടുകൊൾവിൻ' എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ആ സ്ത്രീയുടെ ആഭര

ഞങ്ങളെല്ലാം അഴിച്ചെടുത്ത് അവളെ കടലിൽ ത
 ഉഴവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. അപ്പോൾ കപ്പിത്താൻ:—‘അ
 ല്ലയോ ചങ്ങാതികളേ! അവൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി
 യും പൊങ്ങിയും മരിക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതു കണ്ടു
 കൊണ്ടിരിപ്പാൻ എന്നാൽ അസാധ്യമാണ്. അതു
 കൊണ്ടു ഞങ്ങൾ ദയവുചെയ്ത് ഒരു കടത്തിൽ മ
 ണൽ നിറച്ച് അവളുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി
 ഞാൻ കാണാത്തവിധത്തിൽ സമുദ്രത്തിലിട്ടുകൊള്ളു
 വിൻ’ എന്നു പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവർ അതുപ്രകാരം
 പ്രവൃത്തിക്കുകയും കപ്പൽ ഇളകി ഓടുകയും ചെയ്തു.
 ആ കപ്പലിലുള്ള ഭിക്ഷുക്കൾ അതുകണ്ടു കാരുണ്യവ
 രവശന്മാരായി, ‘അയ്യോ കഷ്ടം! ഇതെന്തൊരു സംഭ
 വമാണ്? ഇങ്ങിനെ അനുഭവിപ്പാൻ ഈ സ്ത്രീ എന്തു
 പാപം ചെയ്തു? അവളെ ബുദ്ധനോടു ചോദിക്കാം.’
 എന്നിങ്ങിനെ തമ്മിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുപോയി. അ
 കാലത്തുതന്നെ വേറെ ചില ഭിക്ഷുക്കൾ ബുദ്ധൻ
 നത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു, മാർഗ്ഗമദ്ധ്യത്തിലുള്ള ഒരു വി
 ഛാരത്തിൽ ചെന്നു താമസിച്ചു. ആ വിഛാരത്തിൽ
 വസിക്കുന്ന ഭിക്ഷുക്കൾ അവരെ ഉപചരിച്ചു, ഭക്ഷ
 ണവും മറ്റും കൊടുത്തു, രാത്രി കിടക്കുവാനായി ഒരു
 ഗുഹയിൽ കൊണ്ടുപോയി ആക്കി. ‘അവർ അതിൽ
 കിടന്നുറങ്ങുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ഗുഹയുടെ ദ്വാരം

രത്തിൽ ഒരു വലുതായ കല്ലുവന്ന് അടയുന്നതു കണ്ടു. ആ കല്ലു, അവിടെ എങ്ങിനെയാണ് വന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിവുണ്ടായില്ല. അകത്തുള്ളവരും പുറത്തുള്ളവരും ആ കല്ലിനെ നീക്കിക്കളവാൻ എത്രയോ പണിപ്പെട്ടു നോക്കി. എന്തു ചെയ്തിട്ടും യാതൊരു പ്രയോജനവുമുണ്ടായില്ല. അങ്ങിനെ ഒന്നരണ്ടു ദിവസമല്ല; ഏഴു ദിവസം കഴിഞ്ഞു എട്ടാംദിവസം ആ വലിയ കല്ലു താനേതന്നെ ഉരുണ്ടുപോയി. ആ ഏഴു ദിവസവും നിരാഹാരന്മാരായി വിശപ്പുകൊണ്ടും ദാഹംകൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടി ക്ഷീണിച്ചവരായ ഭിക്ഷുക്കൾക്ക് അവിടെയുള്ളവർ ഭക്ഷണവും മാറും വേഗം കൊണ്ടുവന്നുകൊടുത്തു. ആ ഗുഹയിൽ കിടന്നു കഴങ്ങിയ ഭിക്ഷുക്കൾ, ഇങ്ങിനെ സംഭവിപ്പാനുള്ള കാരണമെന്തെന്നു വളരെ ആലോചിച്ചിട്ടും ഒന്നും തിരിച്ചറിയാത്തതിനാൽ ബുദ്ധഭഗവാനോടുതന്നെ ചോദിക്കാമെന്ന് നിശ്ചയിച്ച്, ബുദ്ധദർശനത്തിനായി പോവുകയും ചെയ്തു. ജേതവനത്തിന്നു സമീപത്തിൽ വെച്ച് ആ മൂന്നുകൂട്ടം ഭിക്ഷുക്കളും ഒരുമിച്ചു കൂടി. അവർ ബുദ്ധനെ ചെന്നുകണ്ടു വന്ദിച്ചു. മൂന്നു കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഓരോരുത്തർ വഴിയിൽ കണ്ട സംഗതിയെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചു. അതു കേട്ടു ബുദ്ധഭഗവാൻ ഭിക്ഷുക്കളോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. 'അല്ലയോ ഭിക്ഷുക്ക

ഭൂ! ആ കാക്ക, പൂർണ്ണജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പാപകർമ്മ
 ത്തിന്റെ ഫലമാണ് അങ്ങിനെ അനുഭവിച്ചത്.
 അതിന്റെ പൂർണ്ണചരിത്രം പറയാം; കേൾക്കു
 വിൻ. പണ്ടു കാശീപട്ടണത്തിന്നു സമീപത്തിൽ ഒരു
 ആട്ടിടയൻ ഒരു കാളയെ വാങ്ങി അതിനെ ഇണക്കു
 വാനായി വളരെ പ്രയത്നിച്ചുനോക്കി. അതൊന്നും
 ഫലിച്ചില്ല. ആ കാളയെ അല്പം നടത്തിച്ചാൽ അ
 ത് ഉടനെ നടന്നുകളയും. ആട്ടിടയൻ എത്രതന്നെ
 ശ്രമിച്ചിട്ടും കാളയുടെ ദൃഢപദാവത്തെ മാറുവാൻ
 കഴിഞ്ഞില്ല. അവസാനം ആട്ടിടയൻ ആശാഭംഗ
 ത്താൽ അതി കോപിഷ്ടനായി കാളയെ ഒരു വടി
 കൊണ്ടു വളരെ അടിച്ചു, എല്ലു മുഴുവനും പൊട്ടിച്ചു.
 അതുകൊണ്ടും അവന്നു ക്രോധം ശമിക്കാതെ കുറെ
 വഴുക്കലൊട്ടെത്തു കാളയുടെ ദേഹം മുഴുവനും ചുറ്റി
 കെട്ടി അതിൽ തീയ്ക്കും കൊളുത്തി. ആ കാള ദേഹ
 മാസകലം വെന്തു, സങ്കടപ്പെട്ടു, ബുദ്ധിമുട്ടി മരിക്കേ
 ണ്ടിരുന്നു. ആ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലാനുഭവത്തി
 ന്നായി അവൻ നരകത്തിൽ കിടന്നു വളരെക്കാലം
 കഷ്ടപ്പെട്ടതിന്നു ശേഷം ഏഴു ജന്മം കാക്കയായി ജ
 നിച്ച്, ആ ഏഴു ജന്മത്തിലും ഇപ്രകാരം തീ വെന്തു
 മരിക്കേണ്ടിവന്നു. അല്പയോ ഭിക്ഷുക്കളേ! ഇതുപോ
 ലെതന്നെ കപ്പിത്താന്റെ ഭാര്യയും പൂർണ്ണജന്മകർമ്മ

ലമാണ് അനുഭവിച്ചത്. ആ ചരിത്രവും പായാം. ആ സ്പീ പൂർണ്ണത്തിൽ അയോദ്ധ്യാരാജ്യത്തിൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ഭാര്യയായിരുന്നു. അവൾ നെല്ലു കത്തുക, വെള്ളം കോരുക, വിറകു വെട്ടുക മുതലായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അവൾ ഏതു പ്രവൃത്തി എടുക്കുമ്പോഴും ഒരു നായ അവളെ താല്പര്യത്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പതിവായിരുന്നു. അവൾ വിറകിന്നും മാറും പോകുമ്പോൾ ആ നായയും അവളുടെ കൂടെത്തന്നെ പോയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവൾ പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള കുട്ടികളും മാറും, 'ഇതാ ഒരു നായയോടുകൂടി ഒരു നായാട്ടുകാരി കാട്ടിലേക്കു പോകുന്നു. അവൾ നല്ല മാംസം ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരും—' എന്നും മാറും പറഞ്ഞു പരിഹസിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആ പരിഹാസം സഹിപ്പാൻ വയ്യാതെ അവൾ നായിനെ കല്ലുകൊണ്ടറിഞ്ഞു വടികൊണ്ടിപ്പോൾ അകാദുവാൻ നോക്കും. എന്തു ചെയ്താലും നായ അവളെ വിട്ടു പിരിയാതെ അവളുടെ പിന്നാലെത്തന്നെ നടക്കും. അതു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ: ആ നായ പൂർണ്ണത്തിൽ അവളുടെ ഭർത്താവായിരുന്നു. ആ സ്പീ ഒരു ദിവസം കൃഷിസ്ഥലത്തു താമസിക്കുന്ന തന്റെ ഭർത്താവിന്നു ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുവാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു

കയറൊടുത്തു മടിയിൽ ഒളിച്ചുവെച്ചു പതിവുപ്രകാരം ഭർത്താവിന്ന് ആഹാരം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു മടങ്ങിവരുമ്പോൾ ഒരു തടാകത്തിലിറങ്ങി, പാത്രത്തിൽ മണൽ നിറച്ചു, കയറിൽ കെട്ടി നായിനെ വിളിച്ചു. പതിവില്ലാത്തതായ വിളി കേട്ടു നായ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഓടിവന്നു. അപ്പോൾ അവൾ നായിനെ പിടിച്ച് അതിന്റെ കഴുത്തിൽ മണൽ പാത്രത്തെ കെട്ടി ഒട്ടും മടി കൂടാതെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കളഞ്ഞു. ആ പാപകർമ്മഫലത്തെ അവൾ വളരെക്കാലം നരകത്തിൽ കിടന്ന് അനുഭവിച്ചു. പിന്നെ ഭൂമിയിൽ ആറുജനം ജനിച്ച് എല്ലാ ജനങ്ങളിലും ഇപ്രകാരം കഴുത്തിൽ മണൽപാത്രം കെട്ടി ജലത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കേണ്ടതായും വന്നു. അപ്പോഴോ ഭിക്ഷുക്കളേ! നിങ്ങൾ ഏഴുദിവസം ബുദ്ധിമുട്ടിയതും നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വജനകർമ്മഫലംതന്നെ. അതെന്താണെന്നു പറയാം:— കേൾക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ മുമ്പൊരു ജനത്തിൽ, കന്നുകാലികൾ മേയ്ക്കുന്നവരുടെ മക്കളായി ജനിച്ചിരുന്നു. അക്കാലത്തു നിങ്ങൾ കന്നുകാലികളെ പുല്ലുള്ള മൈതാനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി മേയ്ക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം കന്നുകാലികളെ മേച്ചു വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ചു ഒരു ഓന്തിനെക്കണ്ടു. നിങ്ങളെല്ലാവരുംകൂടി

ടി അതിനെ പിടിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. അത് കാടി
പ്പോയി ഒരു പാറയുടെ അടിയിൽ കളിച്ച്. ആ പാ
റക്കു ഏഴു ദ്വാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കാന്തിനെ പിടിപ്പാ
ൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ
ഏഴു ദ്വാരങ്ങളേയും അടച്ച് നാളെ പിടിക്കാമെന്നു
പറഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. വിരോദിവാ
സം അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാമ്യമുണ്ടായതുമി
ല്ല. അന്നു നിങ്ങൾ മഹാറാജ പ്രദേശത്തേക്കാണ്
കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോയത്. എ
ട്ടാംദിവസം രാവിലെ നിങ്ങൾ കാന്തിനെ അടച്ചുവെ
ച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കു കന്നുകാലികളെകൊണ്ടു
പോയി. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു കാ
ന്തിന്റെ കാമ്യമുണ്ടു. നിങ്ങൾ പാറയുടെ ദ്വാരങ്ങ
ൾ തുറന്നപ്പോൾ ആഹാരമില്ലാതെ വളരെ ക്ഷീണി
ച്ചു കാന്ത് അതിൽനിന്നു പതുക്കെ ഇഴഞ്ഞു പുറ
ത്തേക്കുവന്നു. അതു കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു വളരെ
പശ്ചാത്താപമുണ്ടായി. നിങ്ങൾ നിമിത്തം ആ കാ
ന്തിന്നു മരണം സംഭവിക്കാതിരുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ
ക്കു നമസ്കാരമുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിവന്നില്ല. എങ്കിലും പ
തിന്നാലു ജനമായി നിങ്ങൾ കാരോ ജനത്തിലും ഏ
ഴേഴു ദിവസം നിരാഹാരന്മാരായി ഗുഹയിൽ കിട
ന്നു ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടുണ്ട്.

ബുദ്ധഭഗവാൻ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഭിക്ഷു:—‘അല്ലയോ മഹാത്മാവെ! ഒരുവൻ എന്തെങ്കിലും ദുഷ്ടമ്ം ചെയ്തപോയാൽ അവൻ സമുദ്രമധ്യത്തിലോ ഗുഹാമധ്യത്തിലോ പോയി വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ദുഷ്ടമ്ംഫലം അവൻ അനുഭവിക്കാതെ കഴിയുമോ?’ എന്നു ചോദിച്ചു. അതുകേട്ടു ബുദ്ധൻ:—‘അല്ലയോ സഹോദരനാ! ആ സംശയം നിങ്ങൾക്കുവേണ്ട. സമുദ്രമധ്യത്തിലാവട്ടെ, പാശ്ചാത്യകളിലാവട്ടെ, എന്നു വേണ്ട എവിടെപ്പോയി കളിച്ചിരുന്നാലും അവനവൻ ചെയ്ത കർമ്മഫലത്തെ അനുഭവിക്കാതെ ഒരിക്കലും കഴിയുന്നതല്ല. ആ കർമ്മഫലം കർത്താവിനെ പിന്തുടന്നു കൊണ്ടു ഏതു ഗഹനസ്ഥലങ്ങളിലും ചെല്ലും. കർമ്മഫലത്തെക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾ ഒട്ടും സംശയിക്കേണ്ട. വാക്കിന്നും മനസ്സിന്നും അഗോചരമായ ഒരു അദൃശ്യശക്തി കർമ്മഫലത്തിന്നുണ്ട്. ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു സംശയംതീർത്ത് ബുദ്ധഭഗവാൻ ഭിക്ഷുക്കളെ അയക്കുകയുംചെയ്തു.

2 അദിത്താദാനം

പണ്ടോരിക്കൽ മഗധരാജ്യത്തിൽ, എണ്ണയും മദ്യവും വിറ്റു ഉപജീവനം കഴിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുണ്ടായിരുന്നു. മദ്യപാനികളായ ജനങ്ങൾ അവളുടെ വീടികയിൽ വന്നു യഥേഷ്ടം മദ്യം വാങ്ങി പാനംചെയ്ത് ചങ്ങോടിക്കളിക്കുന്നതു പതിവായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം നാലഞ്ചുപേർവന്ന് അവളോടു മദ്യം വാങ്ങി ക്രമത്തിലധികം കുടിച്ചതിനാൽ അവർ മതിമാനു നിലത്തുകിടന്നു. അപ്പോൾ അവൾ, അവർ ഉടുത്ത വസ്ത്രങ്ങളെ അവരറിയാതെ അഴിച്ചെടുത്തു കളഞ്ഞു. മദ്യപാനികളുടെ ലഹരി താണതിനുശേഷം അവർ ഉടുത്തിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളെ കാണാത്തതിനാൽ, 'ഞങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ ആരെടുത്തു'? എന്നു അവളോടു ചോദിച്ചു. 'നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല' എന്നു അവൾ ഒട്ടും കൂസൽ കൂടാതെ മറുപടി പറഞ്ഞു. അവർ ആരോടും ചോദിപ്പാൻ തരമില്ലാതെ വളരെ ലജ്ജിതന്മാരായിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം അവൾ ഒരു ദിവസം ആ വഴിക്കു പോകുന്ന ഒരു ഭിക്ഷുവിനെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി മൃച്ഛാനുഷം കൊടുത്തു. ആ ഭിക്ഷു, ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു വിശ്രമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധതത്വ

ങ്ങളിൽ പ്രദിപാദിതങ്ങളായ ധർമ്മനീതികളെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ഉപന്യാസം ചെയ്ത് അവളെ കേൾപ്പിച്ചു. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് ആ ഭിഷ്ണു പോവുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ ഏറെ കാലതാമസം കൂടാതെ ആ സ്ത്രീ മരിക്കുകയും സമുദ്രമദ്ധ്യത്തിലുള്ള ഒരു ദ്വീപിൽ ചെന്നു സ്ത്രീയായിത്തന്നെ ജനിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ദ്വീപ്, സപാദകരങ്ങളായ ഫലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പൂക്കുങ്ങളാലും, അതി സുരഭികളായ പുഷ്പങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ചെടികളാലും, അതി രമ്യമായിരുന്നു. എങ്കിലും അതി രൂപചതിയായിരുന്ന ആ സ്ത്രീക്ക് ഉടുക്കുവാൻ ഒരു വസ്ത്രമെങ്കിലും കിട്ടുവാനിടവരാതെ നഗ്നയായിത്തന്നെ കാലം കഴിക്കേണ്ടിവന്നു. അങ്ങിനെ വരുവാനുള്ള കാരണം; അവൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അന്യന്മാരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചെടുത്തതിനാലായിരുന്നു. കർമ്മവൈചിത്ര്യത്തെ നോക്കുക. ആ സ്ത്രീക്ക് ആ കർമ്മഫലാനുഭവം ആ ഒരു ജന്മം കൊണ്ടുവസാനിച്ചില്ല. അവൾ ആ ദ്വീപിൽ തന്നെ ജനിച്ചും മരിച്ചും നഗ്നതയോടെ അനവധി ജന്മങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടി. അവസാനത്തെ ജന്മത്തിൽ മരിക്കൽ ശ്രാവസ്തി നഗരത്തിൽ നിന്നു കച്ചവടക്കാരായ അഞ്ഞൂറു പേർ സ്വർണ്ണഭൂമി (ബാബ്)യിലേക്ക് കച്ചവടത്തിനായി അനവധി ചരക്കുകളോടു കൂടി

ചോവുകയായിരുന്നു. അവരുടെ കപ്പൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റു നിമിത്തം, ഏകാകിനിയായി കാലം കഴിച്ചു വരുന്ന ആ നഗ്നസ്ത്രീ വസിക്കുന്ന ദ്വീപിൽ ചെന്നുണ്ടു്. കപ്പലിലുള്ള കച്ചവടക്കാരെല്ലാം കരക്കിറങ്ങി ആ ദ്വീപിൽ മനുഷ്യരാരെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്നു നോക്കിക്കമ്പോൾ ഒരു വീടുകണ്ടു. ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു് അവർ:—‘ഇവിടെ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ?’ എന്നു ചോദിച്ചു. അതുകേട്ടു് നഗ്നയായ സ്ത്രീ മറഞ്ഞു നിന്നു കൊണ്ടു് അവരോടു ഉപചാരവാക്കുകളെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ കച്ചവടക്കാരിൽ പ്രധാനി അവളോടു്, മാവിൽനിന്നു പുറത്തു വരുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിന്നു അവൾ വളരെ സങ്കടത്തോടെ ‘അല്ലയോ സ്ത്രീമതി! ഞാൻ ഒരു നഗ്നയാണു് എന്റെ നഗ്നതയെ മറക്കുവാൻ ഒരു വസ്ത്രമെങ്കിലും എനിക്കില്ല. നഗ്നയായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുവാൻ എനിക്കു വളരെ ലജ്ജയുണ്ടു്’ എന്നു പറഞ്ഞു. അതുകേട്ടു് കച്ചവടക്കാരൻ ‘അല്ലയോ സഹോദരി! നീ ഒരു വസ്ത്രമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതു്? നിനക്കു വേണ്ടുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഞാൻ തരമല്ലോ ഇതാ വസ്ത്രം’ എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൾ:—‘അല്ലയോ സഹോദര! നിങ്ങൾ എനിക്കു തരുവാൻ വിചാരിക്കുന്ന വസ്ത്രം, എന്റെ കർമ്മദോഷത്താൽ

നിങ്ങൾ തന്നാലും എനിക്കു ഉടുക്കുവാൻ കിട്ടുന്നതല്ല. എന്റെ നഗ്നത തീരേണമെങ്കിൽ ബുദ്ധന്റെ ധർമ്മീതിയെ അനുസരിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ 'നിന്റെ നഗ്നത തീൻ, നിനക്കിനി വസ്ത്രം ലഭിക്കും'. എന്നു അനുഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്റെ നഗ്നതതീരുകയുള്ളൂ.' അതു കേട്ടു കച്ചവടക്കാർ തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബുദ്ധതത്ത്വപാസകനോട്, അവളെ അനുഗ്രഹിച്ച് കുറെ വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുപ്പാൻ പാഞ്ഞു. അതുപ്രകാരം ഉപാസകൻ അവളെ അനുഗ്രഹിച്ച്, തന്റെ ജലപാത്രത്തിൽനിന്നു ജലമെടുത്ത് അവളുടെ മേൽ തളിച്ചു. അപ്പോൾ അവളുടെ ദേഹം ദിവ്യവസ്ത്രാലംകൃതമായി കാണപ്പെട്ടു. അവൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ അന്യന്മാരുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ മോഷ്ടിച്ചതിന്നു എത്രയോ ജന്മങ്ങളിൽ വസ്ത്രമില്ലാതെ ഉഴലേണ്ടിവന്നു.

8 കാമസുഖാനുഭവം

പണ്ടെരിക്കൽ കോസലരാജ്യത്ത്, സകല ജനങ്ങളും കൊണ്ടാടുന്നതായ ഒരു ഉത്സവമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്തു കോസലരാജാവ് സ്വർണ്ണംകൊണ്ട് അമ്പാരി കെട്ടിയ ആനപ്പാത്തുകയറി ഉത്സവസ്ഥലത്തേക്കു പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാജാവിന്റെ ഘോഷയാത്ര കാണുവാനായി നഗരവാസി ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി തെരുവുകളിൽ നിന്നിരുന്നു. രാജാവ് ഒരു തെരുവീഥിയിൽ കൂടി പതുക്കെ പോകുമ്പോൾ നഗരവാസികളിലൊരുവന്റെ ഭാര്യയായ ഒരു സ്ത്രീ മാളിക മുകളിൽനിന്നു രാജാവിന്റെ ഘോഷയാത്ര കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ആ സ്ത്രീ അതി സുന്ദരിയും, കാണുന്നവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അപഹരിക്കത്തക്കതായ മനോഹരഗാത്രിയുമായിരുന്നു. ആ സ്ത്രീയെ കണ്ട ഉടനെ രാജാവിന്നു അവളിൽ അഭിനിവേശം ജനിച്ചു. കാമാസന്നാക്ക് കൃത്യാകൃത്യവിവേകമുണ്ടാവില്ലെന്നു പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടു രാജാവ്, എതുവിധമെങ്കിലും ആ സ്ത്രീയെ കയ്യാലക്ഷവാനുള്ള ശ്രമം ചെയ്യേണമെന്നു തീർച്ചയാക്കി. രാജാവ് ആ സ്ത്രീയിൽ അത്യന്തം ആസക്തഹൃദയനായതുകൊണ്ട് അന്നു

ത്തെ ഉത്സവകൃത്യകളെല്ലാം ബലപ്പെട്ടു കഴിപ്പിച്ചു രാജധാനിയിലേക്കു മടങ്ങിച്ചെന്ന് വളരെ വിശ്വസനായ ഒരു മന്ത്രിയെ വരുത്തി അയാളോടു, താൻ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ട് കാമപരവശനായ പൂത്താന്തമെല്ലാം പറഞ്ഞറിയിച്ചു, ആ സ്ത്രീയുടെ വീടും മറ്റും പാഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. ആ സ്ത്രീ വിവാഹം കഴിഞ്ഞവളോ വിവാഹം കഴിയാത്തവളോ എന്നു അന്വേഷിച്ചു വരുവാനും കല്പിച്ചു. അതുപ്രകാരം മന്ത്രി അന്വേഷിക്കുകയും ആ സ്ത്രീക്കു ഭർത്താവുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം രാജാവിനെ ഉണർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ രാജാവു ആ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിനെ വരുത്തുവാൻ കല്പിച്ചപ്രകാരം മന്ത്രി അയാളെ അരമനയിൽ വരുത്തി. അയാൾ വരുമ്പോൾതന്നെ 'ഭാഷാപ്രവചനശാസ്ത്രം' എന്ന പ്രമാണപ്രകാരം അതിസുന്ദരിയായ തന്റെ ഭാര്യ നിമിത്തം തനിക്കു എന്തോ ഒരാപത്തു വരാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നു ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. രാജധാനിയിൽ വന്ന ഉടനെ രാജാവിനെ കണ്ട് മർദ്ദാഭിപ്രകാരം വന്ദിച്ചു നിന്നു. അപ്പോൾ രാജാവ് 'നീ ഇന്നു മുതൽക്കു എന്റെ അരമനയിൽ തന്നെ താമസിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞു. അതു കേട്ടപ്പോൾ അയാൾ രാജസേവനരഷ്ട്രം എന്നും അപായകരമാണെന്നു വിചാരിച്ചു

കൊണ്ടു 'അല്ലയോ മഹാമാജാവേ! എനിക്കു എത്ര നികുതി കെട്ടിയാലും തന്നെകളയാം. ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന കാര്യം എന്നാൽ അസാധ്യമാണ്. ദയ വുണ്ടായിട്ട് അതു കല്പിക്കരുത്?' എന്നു പറഞ്ഞു. രാജാവ് അതൊന്നും സമ്മതിക്കാതെ, 'നീ ഇവിടെത്തന്നെ താമസിച്ചേ തീരൂ;' എന്നു നിബ്ബന്ധിച്ചു. രാജാജ്ഞയെ ലംഘിക്കുന്നതും അപകടമാണെന്നു വിചാരിച്ച് അയാൾ അവിടെ താമസിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. രാജകല്പനപ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികളെല്ലാം മുൻകരുതലോടുകൂടെ വളരെ ജാഗ്രതയായി ചെയ്യുവാനും തുടങ്ങി. യാതൊരു വിധത്തിലും അയാളുടെ മേൽ ഒരു കാര്യം ആരോപിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ രാജാവ് ഇനി എന്തു ചെയ്യേണമെന്നാലോചിച്ച്, ഒരു സംഗതി കണ്ടുവിടിച്ചു, ഒരു ദിവസം രാവിലെ അയാളെ വിളിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: — 'എടോ! നീ നാഗതടാകത്തിൽ പോയി കുറെ താമരപ്പൂക്കൾ പരിച്ചുകൊണ്ടുവരണം അതു ഇന്നു സന്ധ്യക്കുമുമ്പെ എത്തുകയും വേണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ശിരമേദം ചെയ്യും തീർച്ചതന്നെ.' ഇങ്ങിനെ രാജാവിന്റെ ക്രൂരകല്പനയെ കേട്ടു അയാൾ പേടിച്ചു വിറച്ചുകൊണ്ട്, 'അല്ലയോ മഹാമാജാവേ! നാഗതടാകത്തിലേക്കു ഇവി

ടെനിന്നു അമ്പതു നാഴിക ദൂരമുണ്ടല്ലോ. ഇന്നു സ
സ്വയാകമ്പോഴേക്കും ഒരു നാഴിക വഴി നടന്നെത്തു
ന്നതു അസാധ്യമായൊരു കാര്യമാല്ലോ? എന്നു ചോദിച്ചു. രാജാ
വ് കോപത്തോടെ ഗളിച്ചനാകാൻ, 'കല്പനകേൾ
ക്കുന്നുവോ?' എന്നു ചോദിച്ചു. ആ സാധു വേദിച്ചു
വിരച്ചു, എന്തെങ്കിലും വഴനതു വരാട്ടെ എന്നു വി
ചാരിച്ചു. വീട്ടിലേക്കുപോയി കുറെ ഭക്ഷണസാധന
ങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടു. കുറെ ദൂരം ന
ടന്ന് ഒരു നദീതീരത്തിലെത്തി. വിശപ്പു അധികമു
ണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവിടെ ഇരുന്നു ഭക്ഷണം ക
ഴിക്കാമെന്നു വിചാരിച്ചു ഭാണ്ഡം അഴിച്ചുവെച്ചു
പ്പോൾ ഒരു വഴിവോക്കൻ ആ വഴിക്ക് പോകുന്ന
ത് കണ്ടു. അവനെ വിളിച്ചുവരുത്തി രണ്ടുപേരും കൂ
ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളതിനെ നദിയിലു
ള്ള ജലമുതുകൾക്ക് എറിഞ്ഞുകൊടുത്തുകൊണ്ടു അ
യാൾ തനിക്കു വന്നിട്ടുള്ള ആ പത്തിനെയും താൻ മു
മ്പു ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങളേയും വിചാരിച്ചു,
'ഈ വനദേവതമാരോ ജലദേവതമാരോ എന്നെ ര
ക്ഷിക്കണം. അതല്ലാതെ മറ്റൊരു രക്ഷാമാർഗ്ഗവു
ണ്ടാൻ കാണുന്നില്ല.' എന്നും മറ്റും സങ്കടത്തോടെ
പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വൃദ്ധൻ കു
റെ താമരപ്പൂക്കളെ ഒരു കൊട്ടയിൽ എടുത്തുകൊണ്ടു

വന്ന് അയാളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു മറഞ്ഞു പോകുന്ന
തുകണ്ടു. അയാൾ അതുതപരവശനായി, ഇനി
താൻ എന്തുചെയ്യേണമെന്നു ആലോചിച്ചുകൊണ്ടി
രുന്നു. കാമാതുരനായ രാജാവോടുകൂടി, പുഷ്പത്തിന്നു
പോയവൻ നിശ്ചിതസമയത്തുതന്നെ ഒരു സമയം
വന്നെത്തിപ്പോയാലോ? പിന്നെ അവനെ കുറപ്പെ
ടുത്തുനടത്തേണ്ടിനെ? എന്നിങ്ങിനെ വളരെ നേരം
ആലോചിച്ചുകൊണ്ടു, അവൻ സന്ധ്യസമയത്തു വ
ന്നെത്തിയാൽ അരമനയ്ക്കുള്ളിൽ കടന്നുവന്ന് ത
ന്നെ കാണാനയക്കരുതെന്നും നിശ്ചയിച്ച് സന്ധ്യ
ക്ഷമയെ അരമനയുടെ പടിവാതൽ അടുത്തു പൂട്ടി
താക്കോലും കൊണ്ടു രാജാവ് അന്തഃപുരത്തിൽ
പോയിരുന്നു. സന്ധ്യയായപ്പോൾ പുഷ്പത്തിന്നുപോ
യ മനുഷ്യൻ പൂക്കുടയ്ക്കും തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടു
അരമനയുടെ പടിക്കൽ വന്നെത്തി. പടിവാതൽ
അടച്ചിരിക്കുന്നതുകണ്ട് കാവല്ക്കാരനെ വിളിച്ചു. ക
രേണേരും വിളിച്ചിട്ടും കാവല്ക്കാരൻ മറുപടി പറയാ
ത്തതുകണ്ടപ്പോൾ അവൻ ഉറക്കെ വിളിപ്പാൻ തുട
ങ്ങി. നിലവിളി സഹിപ്പാൻ പറ്റാത്തതായപ്പോൾ കാ
വൽക്കാരൻ വന്നു, 'താഴെനിന്നാണ്' നിലവിളി
ക്കുന്നത്? പടി താക്കുവാൻ എനിക്കു തരമില്ല. പടി
വാതൽ പൂട്ടി താക്കോൽ തമ്പുരാൻ കൊണ്ടുപോയി

രിക്കുന്നു. ഇവിടം ഇന്നു തുറന്നു കാൽക്കൽ ആലോചിക്കേണ്ട. നാളെ വന്നോളൂ' എന്നു പറഞ്ഞു. അതുകേട്ടപ്പോൾ ആയാൾ 'അയ്യോ എന്തൊരു ചതിച്ചുവോ?' എന്നു പറഞ്ഞ് ആ പുഷ്പങ്ങളെ അരമനയുടെ അകത്തേക്കു വലിച്ചെറിഞ്ഞ്, 'അയ്യോ! രാജാവ് എന്തൊരു കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഞാൻ രാജകുല്യാളയെ ലംഘിച്ചില്ല. എന്തൊരു കല്പിച്ചുപ്രകാരം ഇതാ ഞാൻ സന്ധ്യക്കു മുമ്പു പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. അയ്യോ! മഹാജനങ്ങളേ! എന്തൊരു ആപത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കണം!' എന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ അടുത്തുള്ള വിഹാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ബുദ്ധശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു തന്റെ സങ്കടവർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. കാമാനിദ്രാലാലായ രാജാവാകട്ടെ, ഹേതും ചുലാബാൽ അവനെ കൊണ്ട് അവന്റെ കാൽക്കൽ അപഹരിച്ച് അവളോടു കൂടി സുഖിച്ചിരിക്കാമെന്നു വിശ്വസിച്ചു, സന്തോഷത്തോടെ തന്റെ ശയനാഗ്രഹത്തിൽ പോയി കിടന്നു. എന്നാൽ, കാമതുരനായതുകൊണ്ട് ഉറക്കം കട്ടു വന്നില്ല. ഏകദേശം അർദ്ധരാത്രി സമയമായപ്പോൾ ചിന്താമഗ്നനായ രാജാവിന്റെ ശ്രവണങ്ങളിൽ കിടന്നവേദന കൊണ്ടു ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരായ മൂന്നുനാലാളുകളുടെ ആ

തന്നാടും കലശലായി കേൾക്കുമാറായി. ചൊടുന്ന
 നവേ അതു കേട്ടു, രാജാവ് എന്തെന്നറിയാതെ ചെ
 കിടോളുന്നോക്കി. ആത്മപ്രലാപം പിന്നെയും പി
 ന്നെയും ഏതായാലും പിളർച്ചയ്ക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. രാ
 ജാവിന്റെ ബുദ്ധി, കാര്യത്തിൽനിന്നു പിന്തിരിഞ്ഞു
 ഭയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഏതെങ്കിലും രാത്രി മുഴുവ
 നും ഉറക്കമില്ലാതെത്തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടി. നേരം പതു
 കെ പുലർന്നപ്പോൾ രാജാവ് ചുറ്റത്തുക്കു വന്ന് ഒരു
 ജോത്സ്യബ്രാഹ്മണനെ വരുത്തിത്തന്നിട്ടു രാത്രി സംഭ
 വിച്ചതായ ദുരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. ജോ
 ത്സ്യൻ ആലോചിച്ചു, രാജാവിന്നു പ്രാണപായകര
 മായ ഒരു ആപത്ത് അടുത്തു സംഭവിപ്പാൻ പോ
 കുന്നുവെന്നും അതു വീണ്ടേണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ
 യാഗം ചെയ്യേണമെന്നും, ആ യാഗത്തിൽ, ഒന്നോ
 രണ്ടോ പശുവിംസ മതിയാവുന്നതല്ലെന്നും അന്വേ
 കം ജന്തുക്കളെ ഹിംസിച്ച യാഗം ചെയ്യേണമെന്നും
 പറഞ്ഞു. അതുകേട്ടു രാജാവ്, ആ ക്രൂരകൃത്യത്തെ
 ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും തന്റെ ജീവനാശം കൂടാതെ കഴി
 ക്കേണമെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി. പരവശമായിപ്പോ
 ന്നു ആ അഗ്രാധകർമ്മത്തെ കേട്ടു ദുഃഖിതനായും ഭയപ്പെ
 ടുകയും ചെയ്തു. കൂടെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവി
 നെ രാജാവിനെ കാണുവാൻ വന്നു. അപ്പോൾ രാജാവു

ദുഃഖിതനായിരിക്കുന്നതു കണ്ട് അതിനുള്ള കാരണമെന്തെന്നു ചോദിച്ചു. രാജാവ് ഏറ്റവും സങ്കടത്തോടെ, തനിക്കൊരു കവിനാപത്തു വന്ന് അടുത്തിരിക്കണമെന്നും അതിനിന്നു നിവർത്തിപ്പാൻ അനവധി ജന്തുക്കളെ ഹിംസിച്ചു യാഗം ചെയ്യേണമെന്നും ജോതപ്പൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം പറഞ്ഞു. അതുകേട്ടു രാജാവിന്നി അതുകേട്ടതോടെ, 'അല്ലയോ മഹാരാജാവേ! അങ്ങനെയൊരു രാജ്യം പരിപാലിക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിപ്പെട്ടവർക്കുണ്ടായിരിക്കേ, കേവലം ദ്രവ്യവാതായുള്ള ഒരു വിസ്ഫോരബ്രാഹ്മണന്റെ വാക്കിനെ വിശ്വസിച്ചു' ഇത്ര വലുതായ ക്രൂരകർമ്മം ചെയ്യാനൊരുങ്ങിയത് ഉചിതമായോ? അനേക ജീവികളെ ഹിംസിക്കുന്നതിനാൽ ഒരു ജീവിനെ ജീവിപ്പിക്കാമെന്നുള്ള പ്രമാണം അങ്ങന്ന് എവിടെനിന്നാണ് കേട്ടത്? തുല്യബുദ്ധികളുടെ വാക്കു കേട്ട് അങ്ങനെയൊരു ക്രമത്തിൽ എന്തിന്നു വളരെ അതുകേട്ടതാണ്. അതെല്ലാമിരിക്കട്ടെ, ബുദ്ധഭഗവാന്റെ വിഹാരത്തിൽ ചെന്നു, അദ്ദേഹത്തെക്കണ്ടു ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറയുന്നതുപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്' എന്നു പറഞ്ഞു. രാജാവ് അപ്രകാരം സമ്മതിച്ചു, രാജാവിനോടുകൂടി ബുദ്ധഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന വിഹാരത്തിലേക്കു പോയി. ബുദ്ധനെ കണ്ടു വന്ദിച്ചതിന്നു, അ

പ്പോൾ ബുദ്ധൻ 'നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുവാനുള്ള കാരണമെന്ത്? എന്നു ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ രാജാവ്, താൻ കഠിനമായ ഭവപ്രലാപം കേട്ടതും, അതെന്താണെന്നു ജോത്യനോട് ചോദിച്ചതും, ജോത്യൻ പറഞ്ഞ ഫലങ്ങളും എല്ലാം പാഞ്ഞുകേൾപ്പിച്ചു. അതെല്ലാം കേട്ട ബുദ്ധൻ മന്ദമാസത്തോടെ, 'ഒല്ലയോ രാജാവേ! അങ്ങക്കു യാതൊരാപത്തും വരുവാൻ പോകുന്നില്ല. അതിനായി യാതൊരു പ്രാണിയേയും ഹിംസിക്കേണ്ട. ആപത്തു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു പ്രാണിഹിംസയാൽ നിണ്ണുനതുമല്ല. അങ്ങനേ കേട്ടതായ ഭവപ്രലാപത്തിന്റെ കാരണം ഞാൻ പാലാം.

പണ്ടു കാശിരാജ്യത്തിൽ നാലു പ്രഭുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ദ്രവ്യം അപരിമേയമെന്നുമാത്രമേ പാവാൻ താമുള്ളൂ. അവർ നാലുപേരും കൂടി തങ്ങളുടെ കണക്കില്ലാത്ത ദ്രവ്യത്തെ ഏതുവഴിക്കാണ് ചെലവാക്കേണ്ടതെന്നാലോചിച്ചു. അതിൽ ഒരാൾ, ഭിക്ഷുക്കൾക്കായും മാറുള്ള ധർമ്മകാര്യങ്ങൾക്കായും ചെലവാക്കേണ്ടതാണെന്നു പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ പ്രഭു, അങ്ങിനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ ദ്രവ്യം അന്യന്മാർക്കു കൊടുപ്പാനാണോ ദൈവം നമ്മുടെ തന്നെ രക്ഷനത്? നമ്മൾക്കുതന്നെ നല്ല വസ്ത്രാഭരണങ്ങ

ഉള്ളുകൊണ്ടോ, നല്ല വാസനദ്രവ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടോ അലങ്കരിപ്പാനല്ലെ ചെലവിടേണ്ടത്? എന്നു പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ പ്രഭു, വസ്ത്രാഭരണാദികൾക്ക് എത്രതന്നെ വേണം? നല്ല മദ്യം മാംസം മുതലായവ ഭക്ഷിച്ച് ആനന്ദമത്തന്മാരായിരുന്നു കാലം കഴിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്? എന്നു പറഞ്ഞു. നാലാമത്തെ പ്രഭു, അല്ലയോ സ്നേഹിതന്മാരെ! നിങ്ങളാകാം സാരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടു. ലോകത്തിൽ സാരഭൂതമായുള്ളത് ഞാൻ പറയാം കേൾക്കവിൻ.

അസാരവെച്ചുസംസാരേ
സാരാസാരംഗലോചനാ
തദേവംധാമിപ്പുനരി
തത്ത്വാനുഭൂതധനേനകിം

എന്നല്ലെ പ്രമാണം. അതുകൊണ്ടു നല്ല സുന്ദരിമാരായ സ്ത്രീകളു തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരിലുള്ള സുഖമനുഭവിച്ച്, അവർക്കുവേണ്ടി ദ്രവ്യമെല്ലാം ചെലവാക്കുന്നതല്ല പരമാനന്ദം? ലോകത്തിൽ സ്ത്രീസുഖത്തെക്കാൾ വലുതായ സുഖം മറ്റൊന്നാണ്? അതുകൊണ്ടു സ്വർഗ്ഗസുഖത്തെക്കൂടി തോല്പിക്കുന്നതായ സ്ത്രീസുഖത്തെ അനുഭവിക്കു ന്നതാണ് ഉത്തമം എന്നു പറഞ്ഞു. പ്രഭുവിന്റെ 'ഏകതി' ചാതുര്യത്തെ കേട്ട് അതുതന്നെ നല്ലതെന്നു മറ്റു മൂന്നുപേരും തീർച്ചപ്പെ

ടുത്തി. അനന്തരം അവർ നാലുപേരും കൂടി സ്രീസു
ഖത്തെ അനുഭവിപ്പാനൊരുങ്ങി. എന്തിനുപായുന്നു?
അവരുടെ ആ അപരിമിതവൃത്തി ന്യായമില്ലാ
ത്തതായ സ്രീവിഷയത്തിൽത്തന്നെ ചെലവുചെയ്തു
കാലം കഴിച്ചു. കാലക്രമത്താൽ അവർ നാലുപേ
രും മരിച്ചു. അവരുടെ ഭൃഷ്ടമോനുഭവത്തിനായി ക
ഠിനനരകങ്ങളിൽ കിടക്കേണ്ടിവന്നു. അവർ നരക
വേദന സഹിപ്പാൻ വയ്ക്കാതെ അനവധി കാലമാ
യി ഇങ്ങിനെ നിലവിളിക്കുന്നു. ഇനി അവർക്ക് വള
രെക്കാലം ഇങ്ങിനെതന്നെ നിലവിളിക്കേണ്ടതായു
മിരിക്കും. അവരുടെ ആത്മപ്രലാപമാണ് അങ്ങ
ന്നു കേട്ടത്. അതു ന്യായമല്ലാത്തതായ കാര്യമൊ
നുഭവത്താൽ ഉണ്ടായതാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക.

മയ്യുന്നിമാർക്കുള്ളകാര്യങ്ങളടങ്ങും

മോഹനവക്ത്രവും കണ്ടുമോഹിക്കാലാ

മാംസവ സാദിവികാരമാണിവക

നീസദാചിന്തിച്ചുകൊള്ളുകമാനസേ.

രക്തവുംതോലുംനീരുമാംസവുമാംസത്തിൽചേർന്നു

ഭുക്തിക്കായതുകന്നീദേഹവുമാണ്തന്നെ

ഉഴിയിലല്ലത്തീടുംവഹിയിൽദഹിപ്പിക്കും

കഴിച്ചുപുതുപ്പിടുംഅല്ലെങ്കിൽശവത്തിനെ

എവമുള്ളവസ്ഥകളേതൊന്നറിയാതെ

ന്യായമല്ലാത്തസുഖംനാരിയിൽ കാക്കിക്കുന്നു.
 മോഹമാംവലകൊണ്ടുസംപൃതനാകുമവൻ
 മോഹിച്ചുദൃഷ്ടാർത്ഥങ്ങൾപലതുംചെയ്ത ചയ്ത
 മന്ദഗതരചമോടുംമോഹിച്ചുപലകാലം
 ചിന്തയപരബ്രഹ്മവസ്തുവയറിയാതെ
 ഉത്തമപുരുഷാത്മംനാരികളെന്നുഭാവി-
 ച്ചുത്തമനഃജനംപഴുതേകളയുന്നു.
 അസ്ഥിമാംസങ്ങളല്ലോനാരിമാരുടെദേഹം
 അസ്ഥിരമതുപിന്നെപട്ടാളീരുണീടാ.
 നാരിയാകുന്നതൊരുമായെന്നറിവേണം
 നരകദുഃഖാദികളുണ്ടാവുന്നവർമൂലം.
 പാരിടമല്ലാന്നാരിമയമെന്നറിയുന്നു
 നാരിയാമോഹമായാമോഹിതനായുള്ളവൻ
 സുന്ദരിയെന്നുലോകവിശ്രുതയെന്നാകിപ്പൂം
 മന്ദമെന്നിയേജീവനവളുവിടുപോയാൽ
 നാലഞ്ചുദിനപോയിക്കഴിഞ്ഞാലതുപിന്നെ
 ബാലതൻസുന്ദരാംഗമെങ്ങിനെകാണാമെടോ.

ഇങ്ങിനെുള്ള പ്രമാണമുള്ള പാഞ്ഞാൽ അ-
 വസാനമില്ലാത്തതാകുന്നു.

ഇങ്ങിനെ ബുദ്ധൻ പാഞ്ഞതു കേട്ടപ്പോൾ രാ-
 ജാവ്, താൻ ചെയ്യാനോലിച്ചിട്ടു പ്രവൃത്തിയുടെ ഫ-
 ലം ഇത്ര ചെയ്യുമുള്ളതാണോ, എന്ന് ശങ്കിച്ചു,

ഭയവിമുഖനായി ആ ആഗ്രഹത്തിൽനിന്നു വി
 നീരിയുകയും ഇനി മേൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഭിക്ഷാ
 ങ്ങൾ മനസ്സിൽ തോന്നാതിരിപ്പാൻ ദൈവത്തെ പ്രാ
 ത്നിക്കുകയും ചെയ്ത്, ബുദ്ധനെ നമസ്കരിച്ച യാത്ര
 പാഞ്ഞു തന്റെ രാജധാനിക്കു പോവുകയും ഉടനെ
 തന്നെ പുഷ്പം കൊണ്ടുവന്നവനെ വിഹാരത്തിൽനി
 ന്നു വരുത്തി സാന്തപനവാക്കുകളെ ചൊല്ലു സന്തോ
 ഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ചെയ്തു.

4. അസത്യവാദം.

“പണ്ടു കാശ്യപഞ്ചജന്മൻ കാലത്തു സോദനനെന്നും കവിലനെന്നും പേരായ രണ്ടു ജ്യേഷ്ഠന്മാർ ബുദ്ധമതത്തിൽ ചേർന്നു, ഭിക്ഷുക്കളായി കാലയാപനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അവർക്കു സോദനിയെന്ന പേരായ അമ്മയും താവനയെന്ന പേരായ ഒരു സഹോദരിയുമുണ്ടായിരുന്നു. ജ്യേഷ്ഠനായ സോദനൻ അഞ്ചു സംവത്സരത്തോളം ഗുരുനാഥന്മാരുടെ കൂടെ താമസിച്ചു ബുദ്ധമതസിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചതിനുശേഷം വാനപ്രസ്ഥനായി വനത്തിലേക്കു പോയി. കവിലനാകട്ടെ, മതസിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചതിനുശേഷം അനേക ശിഷ്യന്മാരുടെ ഗുരുവായി ഭവിച്ചു. അവൻ അത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ അനവധി ശിഷ്യന്മാരുടെ ഗുരുവായി ഭവിച്ചതുകൊണ്ടു കവിലനും, താൻ സർവ്വജ്ഞനായ വിദ്വാനാണെന്നുള്ള ഗർവ്വമുണ്ടായി. ഗർവ്വിതനായ കവിലനും വിനയമെന്നുള്ള സത്ഗുണം റിശ്ശേഷം നശിച്ചുപോയി. അവൻ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടെ കൃതകർത്തിനൊരുങ്ങി. നത്യമായി ആരെങ്കിലും വാദിക്കുന്നതായാൽകൂടി, കവിലൻ കയ്യുക്കുകൊണ്ടു വിപരീതവാദം ചെയ്താസത്യവാദത്തെ ഖണ്ഡിക്കുകവതിവായി. അസത്യമാ

യ കാർയ്ക്കുതെ സത്യമാണെന്നു വാദിച്ചു സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാൻ കപലിന് അതി സാമത്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതു കണ്ടു സാമിക്ഷവാൻ വയ്ക്കാതെ, സംഘത്തിലുള്ള വൃദ്ധഭിക്ഷുക്കൾ കപിലനോടു, 'നീ ഇങ്ങിനെ അസത്യവാദം ചെയ്യുന്നത് നന്നല്ല. കുതർക്കം മഹാപാപകർമ്മമാണ്. നീ എപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതു കഷ്ടമാണ്. നീ ഇന്നുമുതൽ ഈ അസത്യവാദത്തിൽനിന്നു ഒഴിയേണ്ടതാണ്'. എന്നിങ്ങിനെ വളരെ ഉപദേശിച്ചുനോക്കി. കപിലൻ ഒരാളുടേയും ഉപദേശത്തെ കൈക്കൊണ്ടില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അവരെ ധിക്കരിക്കുകകൂടി ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടു ഖിന്നന്മാരായ ഭിക്ഷുക്കൾ, നമ്മൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല; വാനപ്രസ്ഥനായ സോദനനെ വരുത്തി ഒന്നു പറയിച്ചു നോക്കാമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു സോദനനെ വരുത്തി കപിലനെ ഉപദേശിപ്പിച്ചു. കപിലനാവട്ടെ, ജ്യേഷ്ഠനോടും ദുസ്തർക്കം ചെയ്തു അപമാസിച്ചതല്ലാതെ അതു തനിക്കു നന്നല്ലെന്നുള്ള വിചാരം ലവലേശമുണ്ടായില്ല. അതുകണ്ട് സോദനൻ വളരെ വ്യസനത്തോടെ, 'നീ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നീതന്നെ അനുഭവിക്കും' എന്നു പറഞ്ഞു വനത്തിലേക്കുതന്നെ പോയ്ക്കൂടത്തു. അതു മുതൽക്കു കപിലൻ അധികം ഗർവ്വം

ഷൂനായി ഭവിച്ച്, വൃദ്ധഭിക്ഷുക്കളേയും മറ്റും ഒട്ടും
 ബാഹുമാനിക്കാതെ സംഘത്തിൽ നിന്നു വിരിഞ്ഞ്
 തന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ നടന്ന് ചില ഉപന്യാസങ്ങ-
 ളും ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി. ആ പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം ധ-
 മ്മത്തെ മറച്ചുവെച്ചും അധമ്മത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുമാ-
 യിരുന്നു. അതു മാത്രമല്ല, ബുദ്ധധമ്മത്തെയും കഴിയു-
 ന്നടത്തോളം ദൃഷ്ടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. കവിലന്റെ
 അമ്മയായ സോദനിയും സഹോദരിയായ താപന-
 യും കവിലന്റെ അഭിപ്രായത്തിന്നനുസരിച്ച് ബു-
 ധമതത്തേയും ഭിക്ഷുക്കളേയും ധിക്കരിക്കുവാൻ തുട-
 ങ്ങി. ഇങ്ങിനെ കുറെക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സോദന-
 നും കവിലനും മരിച്ചു. കവിലൻ നരകത്തിൽ പോ-
 യി കുറെക്കാലം ബുദ്ധിമുട്ടിയതിനുശേഷം അവിടു-
 ത്തി എന്ന നദിയിൽ ഒരു മത്സ്യമായി ജനിച്ചു. ആ
 മത്സ്യം മനോഹരമായ സ്വർണ്ണനിറമുള്ളതായിരുന്നു;
 എങ്കിലും അതിന്റെ വായ തുറന്നാൽ അസഹ്യമാ-
 യ ദുർഗ്ഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ആ നദിയിൽ
 മുക്കുവന്മാർ വല വീശിയപ്പോൾ ആ അതുഭുതമത്സ്യം
 വലയിൽ പെട്ടു. ആദ്യത്തെ വലയിൽതന്നെ അത്ര-
 വലുതായ അതുഭുതമത്സ്യം കിട്ടിയതിനാൽ സന്തുഷ്ട-
 രായ മുക്കുവന്മാർ അതിനെ രാജാവിനു കാഴ്ചയായി
 കൊടുത്തു. രാജാവ് ആ വിശേഷമത്സ്യത്തെ ബുദ്ധ

ന്നു കാഴ്ചവേക്കേണമെന്നു വിചാരിച്ച് കൊണ്ടുപോയി. വിചാരത്തിനുള്ളിൽ കടന്നപ്പോൾ മത്സ്യം ഒന്നു വായ പൊളിച്ചു. അപ്പോൾ കലശലായ ഒരു ദുർഗ്ഗന്ധം വിഹാരം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു. അവിടെയുള്ള വരെല്ലാം ഇതെന്തൊരു ദുർഗ്ഗന്ധമാണ്, ഇതെവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്നു തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ രാജാവ്, ആ ദുർഗ്ഗന്ധം മത്സ്യത്തിന്റെ വായിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടതാണെന്നറിഞ്ഞ് ബുദ്ധനോടു ചോദിച്ചു: 'അല്ലയോ പ്രഭോ! ഈ മത്സ്യം സപ്തവർണ്ണമായിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ വായിൽനിന്നുള്ള ദുർഗ്ഗന്ധം സമീപാൽ വയ്യാത്തതായിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ കാരണത്തെ പറഞ്ഞുതരാതെ കഴിയില്ല.' എന്നു പറഞ്ഞു. അതുകേട്ടബുദ്ധൻ, അപ്പുറയോ രാജാവേ! ഈ മത്സ്യം കാശ്യപഞ്ചഭുജന്റെ കാലത്തു ഒരു ഭിക്ഷുവായി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവനു ധർമ്മതപങ്ങളെല്ലാം നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ടും അസത്യത്തെ സത്യമാക്കി പറയുകയും, സത്യത്തെ അസത്യമാക്കി പറയുകയും വൃദ്ധഭിക്ഷുക്കളെ നിന്ദിക്കുകയും ബുദ്ധമതസിദ്ധാന്തങ്ങളെ ധിക്കരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ വളരെക്കാലം നരകങ്ങളെ അനുഭവിക്കുകയും ഇപ്പോൾ മത്സ്യമായി ജനിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. കറേക്കാലം ബുദ്ധമത തത്വങ്ങളെ

പരിക്കുകയാൽ നിറം മാത്രം സൂക്ഷ്മവർണ്ണമായതാണ്. അവൻ അസത്യവാദം ചെയ്തതിനാലും ഭിക്ഷുക്കളെ നിന്ദിച്ചതിനാലും ഉണ്ടായ പാപഫലമാണ് ഇതിന്റെ വായിലുണ്ടായ ദുർഗ്ഗന്ധം. അല്ലയോ രാജാവേ! അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസമായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ മത്സ്യത്തെക്കൊണ്ടുതന്നെ പായിച്ചുതരാം. എന്നു പറഞ്ഞ്, ബുദ്ധൻ മത്സ്യത്തിന്നരികിൽ പോയി, 'മത്സ്യമേ! നീ ആരാകുന്നു?' എന്നു ചോദിച്ചു.

മത്സ്യം:—'അല്ലയോ പ്രഭോ! ഞാൻ കവിലനാകുന്നു.'

ബുദ്ധൻ:—'നീ ഇപ്പോൾ എവിടെനിന്നാണ് വരുന്നത്?'

മത്സ്യം:—'ഞാൻ നരകത്തിൽനിന്നാണ് വരുന്നത്'

ബുദ്ധൻ:—'നീ നരകത്തിൽ പോവാനുള്ള കാരണമെന്താണ്?'

മത്സ്യം:—'പ്രഭോ! ഞാൻ അസത്യത്തെ സത്യമാക്കി ലോകക്കുപദേശിച്ചുകൊടുത്തതിനാലാകുന്നു.

ബുദ്ധൻ:—'നിന്റെ ജേഷ്ഠനായ സോദനൻ എവിടെ?'

മത്സ്യം:—'ജേഷ്ഠൻ നിപ്പാണപദത്തെ പ്രാപിച്ചു.'

ബുദ്ധൻ:—‘നിന്റെ അമ്മയും സഹോദരിയും എവിടെ?’

മത്സ്യം:—അവർ നരകത്തിലുണ്ട്.’

ബുദ്ധൻ:—‘അവർക്കു് ഞാനെ നരകം കിട്ടി?’

മത്സ്യം:—‘അവർ ഭിക്ഷുക്കളേയും ബുദ്ധധർമ്മത്തെയും ഭിക്ഷിക്കുകയാൽ തന്നെ.’

ബുദ്ധൻ:—‘നീ എവിടെക്കാണ് പോകുന്നത്?’

മത്സ്യം:—‘പ്രഭോ! ഞാൻ നരകത്തിലേക്കുതന്നെ’

ഇങ്ങിനെ പാഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ആ മത്സ്യം തലകൊണ്ടു നില്ക്കുന്ന അത്യാഹിഷ്ട മരിക്കുകയും, അതു പാഞ്ഞപ്രകാരം നരകത്തിലേക്കുതന്നെ പോവുകയും ചെയ്തു. അതെല്ലാം കണ്ട് അതുഭൂതപരാവശനായ രാജാവ്, കർമ്മവൈഭവത്തെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടു രാജധാനിയിലേക്കു പോവുകയും ചെയ്തു.

5. ആശ

പണ്ട്, കൌശാമ്പി എന്ന നഗരത്തിൽ ന
ൽകിയായ ഒരു ദാസിയുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ പ്ര
സവിച്ച ഉടനെ പുരുഷപ്രജയാണെന്നു കണ്ടപ്പോൾ
ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി ചാണകക്കുഴിയിൽ എ
റിയുവാൻ പാഞ്ഞു. അവളുടെ കല്പനപ്രകാരം പ
രിചാരിക ആ കുട്ടിയെ എടുത്ത്, ചാണകക്കുഴിയി
ൽ എറിയുന്നത് അയൽവക്കുകാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ
കണ്ടുകൊണ്ടു നിന്നിരുന്നു. പരിചാരിക പോയ ഉ
ടനെ ആ സ്ത്രീ കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് നല്ലവ
ണ്ണം തേച്ചു കുളിപ്പിച്ച്, പാലും മാറും കൊടുത്ത് ത
നിക്കു വളത്താമെന്നു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. അതേസമയ
ത്തു ഒരു കോടീശപ്രഭു, രാജാവിനെ കാണുവാനാ
യി അരമനയിലേക്കു പോവുകയായിരുന്നു. വഴിയി
ൽവെച്ചു അരമന ജോന്ത്യനെ കണ്ടെത്തി. പ്രഭുവി
ന്റെ ഭാര്യക്കു പ്രസവം സമീപിച്ചിരുന്നതിനാൽ
ജോന്ത്യനോടു അന്നത്തെ ഗ്രാമസ്ഥിതി എന്തുവിധ
മാണെന്നു പ്രഭു ചോദിച്ചു. ജോന്ത്യൻ, 'ഇന്നത്തെ
ഗ്രാമസ്ഥിതി എന്തുപായട്ടെ. ഇന്നു ജനിക്കുന്ന കുട്ടി
പുരുഷപ്രജയായിരുന്നാൽ കോടീശപരമാർത്ഥി വെ
ച്ചു അഗ്രഗണ്യനായി ഭവിക്കും; തീർച്ചതന്നെ. അത്ര

വിശേഷമാണ് ഇന്നത്തെ ഗ്രാമസ്ഥിതി?— എന്നു ചോദിക്കുന്നു. അതു കേട്ട ഉടനെ പ്രഭു അരമനയിലേക്കു പോയി രാജാവിനെ കണ്ട്, ബദ്ധപ്പെട്ടു വീട്ടിലേക്കു തന്നെ മടങ്ങിപ്പോയി. പ്രഭുവിന്റെ മനസ്സിൽ ആശങ്ക ഇഷ്ടംപോലെ നൃത്തം ചെയ്തിരുന്നു. പ്രഭു വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കു ഭാര്യയ്ക്കു പ്രസവവേദന തുടങ്ങിയിരുന്നു. ആശാഗ്രസ്തനായ പ്രഭു ഉടനെതന്നെ ഒരു ദാസിയെ വിളിച്ച് ആയിരം പവൻ എടുത്ത് അവളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് 'ഈ പട്ടണത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്നു ആൺകുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആയിരം പവൻ കൊടുത്തിട്ടെങ്കിലും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവാ',— എന്നു ചൊല്ലിയപ്പോൾ അനന്തരം പ്രഭു ആശയിൽ മുങ്ങി ആലോചിച്ചുതുടങ്ങി. 'ഇന്നു ജനിക്കുന്ന ആൺകുട്ടി അതി ഭാഗ്യവാനായി ഭവിക്കുമെന്നല്ലെങ്കിൽ ജോത്യൻ പറഞ്ഞത്. എന്നിങ്ങനെ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കുന്നത് ആൺകുട്ടിയായാ. അല്ലാതെ ഒരു സമയം പെൺകുട്ടിയായിരുന്നാലോ? ആയിരം പവൻ കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന ഭാഗ്യവാനായ ആൺകുട്ടിയെക്കൊണ്ടു എന്റെ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്തിച്ച് അവനെ എന്റെ ഗ്രാമത്തിൽതന്നെ വെച്ചാൽ ആ ഭാഗ്യം എനിക്കുതന്നെയായില്ലേ?' ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു.

കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയെ അന്വേഷിച്ചുപോയി
രുന്ന ദാസി, ചാണകക്കുഴിയിൽ നിന്നു എടുത്തുവെ
ച്ചിരുന്ന കുട്ടിയെ ആയിരം പവൻ കൊത്തു വാങ്ങി
ക്കൊണ്ടു വന്നു. പ്രഭു ആ കുട്ടിയെ കണ്ട് അതി സ
ന്തോഷത്തോടെ കുട്ടിയെ നല്ലവണ്ണം നോക്കേണ
മെന്നു കല്പിച്ചു. കുറച്ചുനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഭു
വിന്റെ ഭാര്യ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു. അ
തു കണ്ടപ്പോൾ പ്രഭുവിന്റെ ആശ ചാഞ്ചാടിത്തുട
ങ്ങി: 'ഞാൻ വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ കുട്ടി എ
ന്റെ കുട്ടിയുടെ ഭാഗ്യത്തെ അവഹരിച്ചുകളയുമോ.
എന്റെ കയ്യിലുള്ള ആയിരം പവൻ കൊടുത്ത് ഈ
സംക്കടത്തെ വിലക്കു വാങ്ങിയല്ലോ. വിസ്തൃതപം ത
ന്നെ. ആവട്ടെ; വില കൊടുത്തു വാങ്ങിയ കുട്ടിയെ
ഇപ്പോൾതന്നെ കൊന്നുകളയാം.' എന്നിങ്ങിനെ
വിചാരിച്ച് ആശാവഞ്ചിതനായ പ്രഭു ആ കുറിനക
മുത്തിന്നൊരുങ്ങി. ആ കുട്ടിയെ എടുത്ത്, പത്തുക്ക
ൾ തൊഴുത്തിലേക്കു കടക്കുന്ന വഴിയിൽ കിടത്തി.
കുറേനേരം കഴിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കുട്ടിയെ അ
പായമൊന്നും സംഭവിക്കാത്തതുകണ്ട് പ്രഭു കുട്ടിയെ
എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി രാത്രി നടുയത്ത് വണ്ടിക
ൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ കിടത്തി. എന്നിട്ടും കുട്ടിയെ
അപായമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. പിന്നെയും പ്രഭു

കുട്ടിയെ പഠായുടെ മുകളിൽ നിന്നു കീഴ്പ്പോട്ടുരുട്ടി നോക്കി. ശ്മശാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി നോക്കി. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കുട്ടിക്ക് യാതൊരപായവും സംഭവിച്ചില്ലെന്നുമാത്രമല്ല ഈ വക ദ്രോഹ പ്രവൃത്തികൾക്കു രക്ഷിക്കു കിട്ടാതിരിപ്പാൻ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾക്കും ആയിരം പവൻ വീതം പ്രഭു ചിലവിലേണ്ടതായും വന്നു. 'അരക്ഷിതംതിഷ്ഠതിദൈവ രക്ഷിതം' എന്നുള്ള പ്രമാണത്തെ ദൈവം ആ കുട്ടിയിൽ നല്കവണ്ണം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഭാഗ്യവാനായ ബാലൻ ബാലചന്ദ്രനെപ്പോലെ വളർന്നുതുടങ്ങി. ആ പ്രഭു, ഇനി താൻ വല്ല പ്രവൃത്തിയും ചെയ്താൽ അപകടത്തിൽ പെടുമെന്നു ശങ്കിച്ച് കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചുവന്നു. ആ കുട്ടിക്കു 'ഗോശകൻ' എന്നു പേരിട്ടു. കുട്ടിക്കു നാലഞ്ചു വയസ്സായപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി. കുട്ടി വളരെ സാമർത്ഥ്യത്തോടെ പഠിക്കുവാനും തുടങ്ങി. കുട്ടിക്കു എട്ടു വയസ്സായപ്പോൾ പ്രഭുവിനെ പിടിച്ചു ആശ പിന്നെയും കൂത്താടിത്തുടങ്ങി. 'ഈ ഗോശകൻ എത്ര സമർത്ഥനായിരിക്കുന്നു, ഗുരുനാഥന്മാർ ഒരിക്കൽ പായുമ്പോഴേക്ക് അവൻ അതു പഠിച്ചുകളയുന്നു എന്റെ മകനെ വളരെ സാധു. ഈ ഗോശകൻ എന്റെ പുത്രനെ നിശ്ചയമായും ഉപദ്രവിച്ചുകളയും'. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഭ്രംശ

ത്താൽ പ്രഭു തീരെ കഴങ്ങി. ഏന്തിനു പറയുന്നു?
 ഗോശകനെ കൊല്ലുകതന്നെ എന്നു പ്രഭു തീർച്ചപ്പെടു
 ത്തി. അതിന്നു പലേ മാർഗ്ഗങ്ങളും അലോചിച്ചുനോ
 ക്കി. അവസാനം കടങ്ങളും മറ്റും മുളവെക്കുന്ന ഒരു
 കശവനെ വിളിച്ചുവരുത്തി അവന്നു ആയിരം പവ
 ന് കൊടുത്തു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. 'ഞാൻ നമ്മളെ
 രാവിലെ ഒരു കുട്ടിയെ നിന്റെ മുളസ്ഥലത്തേക്കു
 യക്കാം. ആ കുട്ടി അവിടെ വന്ന ഉടനെ നീ ഒന്നും
 അലോചിക്കാതെ ആ കുട്ടിയെ പിടിച്ച് നിന്റെ
 മുളയിൽ ഇട്ട് കൊന്നുകളയണം. ഈ കാര്യം രഹ
 സ്യമായി വെക്കുകയും വേണം. അതിനുള്ള സമ്മാ
 നമാണ് ഈ ആയിരം പവൻ തരുന്നത്'— കശവ
 ന് 'അങ്ങിനെതന്നെ' എന്നു പറഞ്ഞു. ആയിരം പ
 വൻ കിട്ടിയതിനാൽ അതി സത്തുഷ്ടനായി മടങ്ങി
 പോവുകയും ചെയ്തു. പിറേദിവസം രാവിലെ പ്രഭു
 സന്തോഷത്തോടെ ഗോശകനെ വിളിച്ച്, 'കശവ
 നോടു ചില സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പറഞ്ഞി
 ട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതു വേഗം തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവ
 രുവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുവാ'— എന്നു പറഞ്ഞയച്ചു.
 ഗോശകൻ, പ്രഭുവിന്റെ കല്പന വിനയത്തോടെ
 കേട്ടു കശവന്റെ വീട്ടിലേക്കു പോയി. പോകുന്ന വ
 ഴിയിൽ പത്തുകുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികളുടെ കൂട്ട

ത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രഭുപുത്രൻ, ഗോശകനെ കണ്ടു 'ജ്യേഷ്ഠ! എവിടെക്കാണ് പോകുന്നത്?' എന്നു ചോദിച്ചു. 'ഞാൻ അച്ഛന്റെ കല്പനപ്രകാരം കുശവന്റെ വീട്ടിലേക്കു പോവുകയാണ്' എന്നു ഗോശകൻ പറഞ്ഞു. അതു കേട്ട ഉടനെ പ്രഭുപുത്രൻ, വന്തുക്കളിയിൽ താൻ നല്ലവണ്ണം തോറുപോയെന്നും അതിന്നു പകരം ജ്യേഷ്ഠൻ കളിച്ചു ജയിക്കണമെന്നും ജ്യേഷ്ഠന്റെ പ്രവൃത്തി താൻ നിർവ്വഹിച്ചുകൊള്ളാമെന്നും താഴ്മയായി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഗോശകൻ:- അനുജ! അതു പാടില്ല. അച്ഛൻ എന്നോടു പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ഞാൻതന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതു കഴിച്ച് ഞാൻ വേഗം മടങ്ങി വന്ന് നിന്റെ പരാജയം തീർത്തതരാം' എന്നു പറഞ്ഞു. വിധിചോദിതനായ ബാലൻ, 'അയ്യോ ജ്യേഷ്ഠ! അതുപോരാ. ജ്യേഷ്ഠൻ വേഗം കളിക്കൂ. കുശവന്റെ അടുക്കൽചെന്നുപറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാടിവരാം.' എന്നു പറഞ്ഞു. അനുജന്റെ നിർബ്ബന്ധത്താൽ ഗോശകൻ, 'എന്നാൽ ഞാൻ കളിക്കാം. നീ പോയി വേഗം വരണം. താമസിക്കരുത്.' എന്നു പറഞ്ഞയച്ചു. വന്തു കളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അനുജൻ കുശവന്റെ വീട്ടിലേക്കു വായുവേഗംപോലെ കാടിച്ചെന്നു. കാടിവരുന്ന കുട്ടിയെ കണ്ടു കുശവൻ തന്റെ പ്രതിജ്ഞ

യെ നിറവേറ്റുവാനായി കുട്ടിയെ വിടിച്ചു ചൂളയലിടുകയും ചെയ്തു. ഗോശകനാവട്ടെ, അനുജനെ തോല്പിച്ച കുട്ടികളെയെല്ലാം കളിച്ചു തോല്പിച്ച് അനുജനെ കാത്തു നില്പായി. അങ്ങിനെ കുറേനേരം നിന്നപ്പോൾ അനുജൻ വിശപ്പുകൊണ്ടോ മറ്റോ മറ്റൊരുവഴിക്കു വീട്ടിലേക്കു പോയിരിക്കുമെന്നുവിചാരിച്ചു ഗോശകനും വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിച്ചെന്നു. അവനെ കണ്ടപ്പോൾ പ്രഭു പരിഭ്രമത്തോടെ, 'ഗോശക! നീ കുശവന്റെ അടുക്കൽ പോയില്ലേ?' എന്നു ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഗോശകൻ വഴിയിൽ ഉണ്ടായ സംഭവത്തെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു. അതു കേട്ടു പ്രഭു ബദ്ധപ്പെട്ട് കുശവന്റെ അടുക്കലേക്കു ഓടിച്ചെന്നു. കുശവൻ പ്രഭുവിനെ കണ്ട ഉടനെ, 'പ്രഭോ! കല്പന പോലെയെല്ലാം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു.' എന്നു കൃതാത്മനായി പറഞ്ഞു. അതു കേട്ടു പ്രഭു തലയിലും മാത്രത്തും അടിച്ചു കരഞ്ഞു തന്റെ ഏകപുത്രനെ ആശക്കു ബലി കൊടുത്തതിനായി തന്നെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടു വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി. ഈ പ്രഭു അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ആശയുടെ പ്രാബല്യത്താലാകുന്നു.

ആശയാം ചങ്ങലക്കുള്ളോരവസ്ഥാപരമാതുരതാ
ആശക്കുദാസനായുള്ളോരെല്ലാക്കുംദാസരായിടും
ആശയെദാസിയാക്കുന്നോക്കല്ലാമുംദാസരായിടും.

6. ശ്രേയം

പണ്ട് കാശി രാജ്യത്തിൽ അതിധനവാനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ മാത്രപരിപാലനം മുതലായ കഷ്ടബുദ്ധിമുട്ടുകളോടെ വേണ്ടി വന്നു. അങ്ങിനെ കുറെക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുത്രൻ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്നു അമ്മ നിർബ്ബന്ധിച്ചതുടങ്ങി. പുത്രൻ, വിവാഹം ചെയ്യാതിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു വിചാരം. അതുകൊണ്ടു അമ്മ നിർബ്ബന്ധിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പുത്രൻ ഓരോ ഒഴികഴിവുകൾ പറഞ്ഞുകഴിക്കും. പുത്രൻ വിവാഹത്തിന്നു സമ്മതിക്കുന്നില്ലെന്നു കണ്ടു അമ്മ പുത്രന്റെ അനുവാദം കൂടാതെതന്നെ കന്യകകളെ തിരയുവാൻ പുറപ്പെട്ടു. അതു കണ്ടപ്പോൾ പുത്രൻ, 'അമ്മേ! വിവാഹംതന്നെ ദുഃഖകരമാണ്. ഭാര്യ വല്ല ദുഷ്ടസ്ത്രീയോ മറ്റോ ആയാൽ വിഷകൃമിന്ദ്രായമെന്നുപോലെ സംഭവിക്കും. അത് ഓർമ്മവെച്ചു നല്ല ഗോത്രങ്ങളിൽനിന്നു മാത്രമേ സ്ത്രീയെ അന്വേഷിക്കാവൂ.' എന്നു പറഞ്ഞു. അതുപ്രകാരം അമ്മ നല്ല ഗോത്രത്തിൽ ഒരു കന്യകയെ നിശ്ചയിച്ചു പുത്രനെക്കൊണ്ടു വിവാഹം ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ദമ്പതികൾ അന്യോന്യം

അനുരാഗത്തോടെ സുഖമായി കാലംകഴിച്ചു. എന്നാൽ, അവർക്കു സന്താനമുണ്ടായില്ല. സന്താനമില്ലാതെ വിന്നയായ മാതാവ്, ഇനിയും ഒരു പുത്രനുണ്ടായിപ്പുള്ളോ. ഇവൾ പ്രസവിക്കില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാമതൊരു വിവാഹം കഴിച്ചുനോക്കിയാലോ എന്നു പുത്രനോടാലോചിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അമ്മ അങ്ങിനെ ആലോചിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പുത്രൻ അതിന്നനുസരിക്കാതെ സംസാരിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അമ്മയും മകനും കൂടി പതിവുപോലെ സംസാരിക്കുന്നത് ഭാര്യ കേട്ടു. അവൾ ഇങ്ങിനെ ആലോചിച്ചു: 'ഞാൻ പ്രസവിക്കാത്തതിനാൽ ഭർത്താവിന്നു രണ്ടാമതു വിവാഹത്തിന്നുള്ള ആലോചനയാണെന്നു തോന്നുന്നു. ഭർത്താവ് ഇപ്പോൾ അതിന്നു സമ്മതമില്ലാത്ത നിലയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്'. എന്നാലും അവസാനം സമ്മതിക്കേണ്ടിവരും. എന്നാൽ എനിക്കു വലിയ ഉപദ്രവമായി. അതിന്നു ഞാൻതന്നെ ആലോചിച്ച് എന്റെ താല്പര്യത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.' എന്നുനിശ്ചയിച്ച് അങ്ങിനെ ഭർത്താവിനോടു പറയുകയും അതുപ്രകാരം അദ്ദേഹം രണ്ടാം വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ ഭാര്യ ഇങ്ങിനെയെല്ലാം ചെയ്തിച്ചുവെങ്കിലും

അതിനാലുണ്ടായ ക്രോധത്തെ അവൾ മനസ്സിൽ തന്നെ അടക്കിവെച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയോടു, ഗർഭഭംഗം വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നോടു പറയണമെന്നു എല്ലിച്ചിരുന്നു. അല്പകാലത്തിനുള്ളിൽ അനുജത്തിക്കു ഗർഭമുണ്ടായി. ആ വിവരം ജ്യേഷ്ഠത്തിയോടു പറഞ്ഞു. അവൾ ആ ക്രോധത്തിന്റെ പ്രേരണയാൽ അനുജത്തിയുടെ ഗർഭസ്രാവത്തിനായി എന്തൊരു കഷ്ടമായമുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു. അനുജത്തിയാവട്ടെ യാതൊരു ദുഷ്ടവിചാരവും കൂടാതെ ആ കഷ്ടതയെ കടിക്കുകയും അവളുടെ ഗർഭംസ്രവിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ടുമൂന്നുപ്രാവശ്യം ഇങ്ങിനെ ചെയ്തപ്പോൾ അയൽവക്കുകാരിയായ ഒരു സ്ത്രീ അനുജത്തിയോടു അതിന്റെ കാരണങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. ഇനി ഗർഭമുണ്ടായാൽ ജ്യേഷ്ഠത്തിയോടു പറയാതിരിക്കണമെന്നു ഉപദേശിച്ചു. അവൾ അപ്രകാരംതന്നെ നാലാമതു ഗർഭമുണ്ടായപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠത്തിയോടു പറഞ്ഞില്ല. കാലക്രമത്താൽ ജ്യേഷ്ഠത്തി അറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോടു പറയാത്തതെന്തെന്നു പരിഭവത്തോടെ അനുജത്തിയോടു ചോദിച്ചു. അതിന്നു അനുജത്തി, തന്റെ ഗർഭങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചതു ജ്യേഷ്ഠത്തിയാണെന്നു തനിക്ക് അറിവു കിട്ടിയതിനാലാണെന്നു പറഞ്ഞു. ജ്യേഷ്ഠത്തിക്കു ക്രോധം വ

ഭിഷ്യ. ഗർഭം അധികം വളർന്നിരുന്നുവെങ്കിലും അതി-
 നെയും കളയണമെന്നു അവൾ നിശ്ചയിച്ച് ആ-
 ക്രമകൃത്യത്തിനൊരുങ്ങി. ഉഗ്രവീര്യമുള്ള ഔഷധ-
 ത്തിന്റെ ശക്തികൊണ്ടു ഗർഭത്തിന്നു മാത്രമല്ല ഗർഭി-
 നിക്കും ജീവനാശത്തിന്നിടവന്നു. അവൾ മരണസ-
 മയത്തു, ജ്യേഷ്ഠത്തി ഇപ്രകാരം മൂന്നുനാലു ഗർഭങ്ങളെ-
 യും തന്നെയും നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞതിന്നു വരുന്ന ജ-
 നത്തിൽ പകരം ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടാ-
 ണ് മരിച്ചത്. അതുപ്രകാരം അവൾ മറ്റൊരു ജ-
 നത്തിൽ ജ്യേഷ്ഠത്തിയോടു പകരം ചെയ്തു. പിന്നെ
 മനുഷ്യജനം ലഭിക്കാതെ, ജാത്യാ വൈരികളായ മൃ-
 ഗങ്ങളായി ജനിച്ചു അന്യോന്യം സന്താനനാശത്തെ
 ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. നാലഞ്ചുജനങ്ങൾ അങ്ങിനെ
 കഴിഞ്ഞശേഷം പൂർവ്വജനപുണ്യശേഷത്താൽ മനു-
 ഷ്യജനം ലഭിച്ചുവെങ്കിലും ക്രോധം നശിക്കാത്തതി-
 നാൽ സന്താനനാശചിന്ത അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ
 നിന്നു പിന്തിരിഞ്ഞില്ല. അവസാനം ശ്രാവസ്ഥി-
 എന്ന നഗരത്തിൽ ജ്യേഷ്ഠത്തി ഒരു ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീയാ-
 യും അനുജത്തി ജ്യേഷ്ഠത്തിയെ ഉപദ്രവിക്കേണമെ-
 ന്നുള്ള ക്രോധാവേശത്താൽ ഒരു യക്ഷിയായും ജനി-
 ച്ചു. ജ്യേഷ്ഠത്തിക്കു വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഗർഭമുണ്ടായി
 ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു. പ്രസവിച്ച ഉടനെ

യക്ഷിവന്നു കുട്ടിയെ തിന്നുകയുണ്ടു്. രണ്ടാമതും ഒരു ആൺകുട്ടിയുണ്ടായി. അതിനെയും യക്ഷി വന്നു തിന്നുകയുണ്ടു്. രണ്ടു കുട്ടികൾ ഇപ്രകാരം മരിച്ചപ്പോൾ, ഇനി ഇവിടെ പ്രസവിക്കില്ലെന്നു നിശ്ചയിച്ചു ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ ജനിച്ച ഗൃഹത്തിലേക്കു പോയി അവിടെ പ്രസവിച്ചു. അതും ആൺകുട്ടിയായിരുന്നു. യക്ഷി അവിടെയും എത്തി. യക്ഷിവരുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ, അവൾ കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ടു ജേതവനവിമാരത്തിലേക്കു ബുദ്ധനെ കാണുവാൻ ഓടി ചെന്നു. അതു കണ്ടപ്പോൾ ബുദ്ധൻ, ഇതെന്താണെന്നു ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവൾ കുട്ടിയെ ബുദ്ധന്റെ കാൽക്കൽ ഇട്ടു കരയുവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴേക്കു യക്ഷി ഓടി വരുന്നതു കണ്ടു. ബുദ്ധനെ കണ്ടപ്പോൾ യക്ഷി അവിടെതന്നെ നിന്നുകയുണ്ടു്. ത്രികാലജ്ഞനായ ബുദ്ധൻ, യക്ഷിയെ വിളിച്ചുവരുത്തി ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു: 'നി ഇപ്പോൾ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നിന്റെ ക്രോധം ശമിച്ചിരിക്കയില്ല. ഇപ്പോൾ നിന്റെ ക്രോധം ശമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ക്രോധം മേതുവായാട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ പരസ്പരവിരോധികളായി കഴിക്കേണ്ടിവന്നത്. ഈ ജന്മത്തിലും നിങ്ങൾ പൂർവ്വവാസനയാൽ പരസ്പരവിരോധികളായിത്തന്നെ സം

ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി മേലിലെങ്കിലും ക്രോധത്തെ
 തൃജിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കു സുഖമുണ്ടാവുന്നതാണ്. കി
 ഴിൽ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലുള്ള ഭൃഷ്മമുങ്ങൾതന്നെ നി
 ങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും ജന്മം അനുഭവിപ്പാനുണ്ട്. ഇ
 നിയും നിങ്ങൾ ഇങ്ങിനെതന്നെ ക്രോധഗ്രസ്തരായി
 തന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു സുഖമുണ്ടാവുമോ? ദുഃഖകാര
 ണത്തന്നെ ക്രോധമല്ലേ?

മാതാപിതൃഭാതൃമിത്രജനങ്ങളെ
 ക്രോധനിമിത്തം ഹനിക്കുന്നിതു നരർ

അനന്തമൃഗലംകോപം താൻ
 കോപം സംസാരബന്ധനം
 ധർമ്മക്കുയകരം കോപം
 കോപം വഞ്ചിക്കു സർവ്വഥാ.

കോപം താൻ യമനെ നിഹ
 ണോധം ചേർന്നുള്ള സുജനമരുളുന്നു.
 ക്രോധം താൻ നിജകൃത്യം
 ണോധസഹസ്രാംശുവിന്നു ഭീതിയും.

ഇങ്ങിനെ പാഞ്ഞു അവരെ സമാധാനിപ്പിച്ചു.
 അന്യോന്യം സ്നേഹമുള്ളവരാക്കിത്തീർത്ത് അയക്കുക
 യും ചെയ്തു. യക്ഷിയെ, ജ്യേഷ്ഠത്തിയായ സ്രീ മരണ
 പത്നിയും രക്ഷിച്ചുവന്നു. ക്രോധത്താലുണ്ടാവുന്ന അ
 നന്തം ഇപ്രകാരമാകുന്നു.

7. ഭയം.

വണ്ടോരിക്കൽ കാശിരാജ്യത്തു ബ്രഹ്മദത്തനെ
 ന്നു പേരായ ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം
 ആട്ടിന്റെ മാംസമില്ലാതെ ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം ക
 ശിക്കുക പതിവില്ല. അതുകൊണ്ടു പരിചാരകൻ ര
 ങ്ങു ദിവസത്തേക്കുള്ള മാംസം എപ്പോഴും കരുതിവെ
 ക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം പരിചാരകൻ
 തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന മാംസത്തിനെ അവന്റെ
 അജാഗ്രത നിമിത്തം അരമനയിലെ നായ്ക്കൾ കട്ട
 തിന്നുകയുണ്ടു. പിറോദിവസം രാവിലെ പരിചാര
 കൻ പേടിച്ചുവിറച്ച് മാംസത്തിന്നു എന്തു ചെയ്തേ
 ണമെന്നുള്ള വിചാരത്തോടെ കുറെ പണവും കയ്യി
 ലെടുത്തു നഗരം മുഴുവനും മാംസമന്വേഷിച്ചു നട
 ന്നു. അന്ന് എക്കാദശി ഉപവാസദിവസമായതുകൊ
 ങ്ങു മാംസം അല്പമെങ്കിലും കിട്ടുവാനിടവന്നില്ല. പ
 റിചാരകൻ ഭയവും വൃസനവും വളർച്ച. മാംസമി
 ല്ലാതെ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിക്കൊടുത്താൽ രാ
 ജാവ് തന്നെ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കയില്ലെന്നു അവൻ
 ഉറച്ചു. യോകലചിത്തനായ ആ പരിചാരക
 ന്, ആപത്തിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഉപാ
 യമെന്നെന്നു ആലോചിച്ചുതുടങ്ങി. എന്തിനു വ

കൂറെ പറയുന്നു. ശുശ്രൂഷയിൽപോയി മനുഷ്യമാംസത്തെ എടുത്തു പാകംചെയ്തുകൊടുക്കേണ്ടതല്ല, എന്നാണ് അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചത്. ശുശ്രൂഷയിൽപോയി ഒരു മനുഷ്യശവത്തിന്റെ തുടയിലുള്ള മാംസത്തെ മുറിച്ചുകൊണ്ടു വന്നു പാകംചെയ്തു പതിവുപ്രകാരം രാജാവിന്നു വിളമ്പുകയും ചെയ്തു. രാജാവു നല്ലപണ്ണം ഭക്ഷിച്ചുതുടങ്ങി. ആ മാംസത്തിന്നു അസാധാരണമായ ഒരു സ്വാദുള്ളതായി രാജാവിന്നു തോന്നുകയും, ഭക്ഷണാനന്ദരം ഉത്സാഹകരമായ ദേഹശക്തി തോന്നുകയും ചെയ്തു. രാജാവിന്നു നരമാംസത്തിൽ അതി സ്വാദു തോന്നുവാനുള്ള കാരണം, അദ്ദേഹം പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ഒരു യക്ഷനായിരുന്നപ്പോൾ നരമാംസം ഭക്ഷിച്ചിരുന്ന വാസനാബലമാകുന്നു. അന്നത്തെ മാംസം പരിചാരകന് എവിടെനിന്നു കിട്ടിയതാണെന്നറിയാനായി രാജാവ്, മാംസം നല്ലതല്ലെന്നു നടിച്ചു, പരിചാരകനെ വിളിച്ചു ഇത്ര ചീത്തമാംസം നിനക്കു് എവിടെനിന്നു കിട്ടി? എന്നു ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം, ദിവസേന കൊണ്ടുവരുന്ന ദിക്കിൽനിന്നുതന്നെയാണ് അന്നം മാംസം കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നും പാകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തതാൽ രുചിഭേദം വന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞു. രാജാവിന്നു അവന്റെ വാക്കു തൃപ്തികരമാവാത്തതിനാൽ ദേവപുത്രന്മാരെ,

‘നീ പറഞ്ഞതു എനിക്കു വിചാസമായില്ല. പരമാർത്ഥം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിന്റെ ശിരഃമേദം ചെയ്യും’ എന്നു പറഞ്ഞു. അതുകേട്ടു പരിചാരകൻ, ഉണ്ടായ പരമാർത്ഥമെല്ലാം പറഞ്ഞു. രാജാവ് സന്തോഷത്തോടെ, ‘നീ ഇന്നു പാകംചെയ്ത മാംസത്തെപ്പോലെ ഇനി ദിവസം തയ്യാറാക്കി തരേണമെന്നു കല്പിച്ചു. പരിചാരകൻ:—‘ദിവസേന നരമാംസം കിട്ടുവാൻ പ്രയാസമാണ്’ എന്നു മറുപടി പറഞ്ഞു. രാജാവ്:— അതിനെന്താ പ്രയാസം? ‘തടവിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കാരോരുത്തരെ കാരോ ദിവസം ഗോപ്യമായി കൊന്നു, നല്ലമാംസം പാകംചെയ്തുകൊള്ളുക’ എന്നു കല്പന കൊടുത്തു. രാജകല്പന പ്രകാരം ദിവസേന കാരോ തടവുകാരെ കൊല്ലുവാൻ തുടങ്ങിയതിനാൽ കുറേ കാലംകൊണ്ടു തടവുകാരെല്ലാം അവസാനിച്ചു. പരിചാരകൻ ആ വിവരത്തെ രാജാവിനോടറിയിച്ചു. അപ്പോൾ രാജാവ്, തന്റെ രാജ്യത്തിലുള്ള കള്ളന്മാരെ പിടിച്ചു വിചാരണയൊന്നും കൂടാതെതന്നെ ഫിറസിച്ചു മാംസമെടുത്തുകൊള്ളുവാൻ കല്പിച്ചു. ഇങ്ങിനെ കുറെക്കാലം കഴിയുമ്പോഴേയ്ക്കു രാജ്യമെല്ലാം മനുഷ്യരുടെ എല്ലുകളാൽ നിറഞ്ഞു. അതുകണ്ടു നഗരവാസികൾ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽചെന്നു, ‘മഹാരാജാവേ! ഈ രാജ്യമാസക

ലം മനുഷ്യരുടെ അസ്ഥിസമ്പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു. ആരെ ഒരു മഹാ പാപി മനുഷ്യരെ കൊന്നുതിന്നുന്നുണ്ട്. അതു കണ്ടുപിടിച്ച്, ഈ ക്രൂരകൃത്യത്തെ നിന്തൽ ചെയ്യണം'— എന്നു പറഞ്ഞു. രാജാവ് അതുകേട്ട് ഒന്നും സമാധാനം പറഞ്ഞില്ല. യുവരാജാവു വളരെ അനുതാപത്തോടെ, 'അല്ലയോ നഗരവാസികളേ! ഈ കാര്യത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾതന്നെ യത്നം ചെയ്യുകയായാ'. എന്നു പറഞ്ഞു, രാജഭടന്മാരെ വിളിച്ചു, ഗുഡ സഞ്ചാരത്താൽ അതിന്റെ കാരണത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു വരുവാൻ കല്പിച്ചു. പിറോദിവസം രാത്രി ഒരു ഭടൻ ഗുഡമായി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശവത്തിൽനിന്നു മാംസത്തെ മുറിച്ചെടുത്തു ഒരു കൊട്ടയിലിടുന്നതു കണ്ടു. അതു കണ്ടപ്പോൾ ആ ഭടൻ, മറ്റുള്ള ഭടന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ആ മാംസക്കൊട്ടയോടുകൂടി അവനെ പിടിച്ചു യുവരാജാവിന്റെ അടുക്കലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. യുവരാജാവ് അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അറമനയിലെ പരിചാരകനാണെന്നറിഞ്ഞു വിവരം ചോദിച്ചു. അവൻ ആദ്യം മുതൽക്കുണ്ടായ പൂത്താത്തമെല്ലാം പറഞ്ഞു. യുവരാജാവിന്നു അവന്റെ പാക്കിൽ അത്ര വിശ്വാസം തോന്നാത്തതിനാൽ അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തെ അന്വേഷിക്കുവാൻ ചില

ഭടന്മാരെ എല്ലിച്ചു. അപ്പോൾ പരിചാരകൻ, 'അല്ലയോ പ്രഭോ! എന്തിനു വെറുതെ ചെലവിടുന്നു? മഹാരാജാവിന്റെ മുമ്പാകെത്തന്നെ ഞാൻ പറയാമല്ലോ' എന്നു പറഞ്ഞു. അതു കേട്ട യുവരാജാവു വിരോധിത്വം ഭടന്മാരെയും പരിചാരകനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു മഹാരാജാവിന്റെ അടുക്കലേക്കു പോയി. മഹാരാജാവുകൂടെ, പരിചാരകൻ മാംസം പാകം ചെയ്തു കൊണ്ടുവരാത്തതിനാൽ സംഗതി എന്നെന്നാലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ മഹാരാജാവിനെ ചെന്നു കണ്ട് യുവരാജാവ്, 'ഈ പരിചാരകൻ ചില അസംഭാവ്യവാത്കളെ പറയുന്നു. ഇതു വാസ്തവമാണോ?' എന്നു ചോദിച്ചു. മഹാരാജാവ്, 'അവൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണ്. അവൻ ചെയ്തതും എന്റെ കല്പനയ്ക്കാണ്. നിരപരാധിയായ അവനെ ഒന്നും ഉപദ്രവിക്കരുത്' എന്നു പറഞ്ഞു. അതു കേട്ട യുവരാജാവ്, 'ഈ പ്രവൃത്തി അങ്ങനെയോഗ്രമല്ല. ഇതു രാക്ഷസന്മാരുടെ പ്രവൃത്തിയാണ്. ഇതു ഉടനെ നിർത്തേണ്ടതാണ്' എന്നു പറഞ്ഞു. മഹാരാജാവ്, അതു നിർത്തൽ ചെയ്യാൻ തന്നാൽ അസാധ്യമാണെന്നു പറഞ്ഞു. അതു കേട്ട നഗരവാസികൾ, 'അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ ഈ രാജാവു രാജ്യം ഭരിപ്പാൻ യോഗ്യനല്ല. അതുകൊണ്ട്

രാജാവിനെ രാജ്യത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കേണ്ടതാണ്' എന്നു പറഞ്ഞു. അതു കേട്ടപ്പോൾ യവരാജാവ് മഹാരാജാവിനോടു, 'ഇതു കേട്ടില്ലേ? ദുഷ്ടവൃത്തിയെ നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത്.' എന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സാമ്രാജ്യമല്ലെന്നുള്ള മറുപടി മാത്രമേ രാജാവു പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പോൾ പരവാസികൾ രാജാവിനെ വിടിച്ചു രാജ്യത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കി. ആ പരിചാരകൻ ഭയം നിമിത്തം ചെയ്ത ദുഷ്ടവൃത്തിയാൽ തനിക്കും രാജാവിനും രാജ്യത്തിനും അനേകവിധ സങ്കടങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തു. ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ആദ്യംതന്നെ മാംസത്തെ നായ തിന്നുകളഞ്ഞു എന്ന ഭയം കൂടാതെ പാഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള അനേകാചാര്യ പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നതല്ലായിരുന്നു.

— 81 —

8. മൃഗമത.

ചണ്ടു ബുദ്ധഭഗവാൻ ജേതവനവിഹാരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം, ഇന്ന് ആകാശം സദൃശമേഖലം നൽകേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ചു. അപ്പോൾ കൗരവരാജ്യത്തിൽ മാഗന്ധിയെന്നപേരായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും തന്റെ ഉപദേശത്തിനു പാത്രങ്ങളായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞു ബുദ്ധൻ അവരുടെ വാസസ്ഥലത്തേക്കു പുറപ്പെട്ടു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മാഗന്ധിസ്നാനസംസ്കാരവന്ദനാദികൾക്കായി പോയിരിക്കുകയെന്നറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കുളിക്കുന്ന നദിയിലേക്കു പോയി അവിടെ ഒരു മരത്തണലിൽ മിണ്ടാതിരുന്നു. മാഗന്ധി സംസ്കാരവന്ദനാദികൾ കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബുദ്ധനെ കണ്ട് അതുതത്തോടെ ആലോചിച്ചു: 'ഇദ്ദേഹം എത്ര തേജസ്വിയായിരിക്കുന്നു. എത്രയോ ക്ഷത്രിയരാജകുമാരന്മാർ എന്റെ പുത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്യാനാഗ്രഹിച്ചു വന്നിരുന്നുവല്ലോ. അവരാരും അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ സൗന്ദര്യവും തേജസ്സും ഉള്ളവരായിരുന്നില്ല. ഏതായാലും രൂപവതിയായ എന്റെ പുത്രിയെ ഇദ്ദേഹത്തിനുതന്നെ കൊടുക്കണം.' ഇങ്ങിനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടു

വേഗം ഗൃഹത്തിലേക്കു പോയി ഭാര്യയെ വിളിച്ച്,
 'നമ്മുടെ പുത്രിയെക്കുറിച്ചുവന്ന ഒരു പുരുഷനെ ഞാ
 ന് ഇന്നു കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു പു
 ത്രിയെ വേഗം കളിപ്പിച്ച് അലങ്കരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവ
 രൂ' എന്നു പറഞ്ഞു. അതു കേട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണ
 സ്ത്രീ പുത്രിയെ കളിപ്പിച്ചുലങ്കരിപ്പിച്ചു ഭർത്താവിനോടു
 വിവരം പറഞ്ഞു. അതിലകത്തു ബുദ്ധൻ തനിക്കു
 വേണ്ടുന്ന ആഹാരത്തെ ഭിക്ഷാടനം ചെയ്തു സമ്പാദി
 ച്ചു തനിക്ക് ഇരിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലത്തു ചെന്നിരുന്നു.
 മാംഗസ്യരും ഭാര്യയുംകൂടി പുത്രിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ബു
 ദ്ധനെ അന്വേഷിച്ച് ആ സ്ഥലത്തേക്കു ചെന്നു.
 പോകുന്ന വഴിയിൽ ബുദ്ധന്റെ കാലടികൾ പതി
 ഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകണ്ടു, മാംഗസ്യ ഭാര്യയോടു പറഞ്ഞു:
 'അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലടികളെ നോക്കുക. നിനക്കു
 രേഖകളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ. ഇദ്ദേഹം
 എങ്ങിനെയുള്ളവനാണെന്നു നോക്കി പറയുക. അ
 തുകേട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീ നല്ലവണ്ണം കാലടികളി
 ലുള്ള രേഖകളെ നോക്കി— 'ഇദ്ദേഹം ഒരു കുടുംബി
 യായി ജീവകാലം കഴിക്കുകയുണ്ടാവില്ല.' എന്നു പാ
 ഞ്ഞുകൊണ്ടു ബുദ്ധന്റെ അടുക്കെ ചെന്നു ദേഹമാസ
 കലം ഒരു നോക്കി ആ ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീ ഭർത്താവി
 നോട്: — 'ഇദ്ദേഹം പ്രപഞ്ചകാര്യത്തിൽ വിരക്ത

നാണ്. അതുകൊണ്ടു നമ്മളുടെ കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ടു സാധിക്കുകയില്ല' എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങിനെ പറഞ്ഞതു ബുദ്ധൻ കേട്ടു. ബ്രാഹ്മണനാവട്ടെ, ഭാര്യ പറഞ്ഞതിനെ കൂട്ടാക്കാതെ പുത്രിയെ പിടിച്ച് ഒരു കയ്യിൽ ജലവുമെടുത്തു ബുദ്ധന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു, 'അല്ലയോ മഹാത്മാവേ! അങ്ങനെയിതൊരു പുത്രിക്ക് അനുരൂപനായ വരനാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പുത്രിയെ ഞാനിതാ തരുന്നു. സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളുക. എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ബുദ്ധന്റെ കയ്യിൽ ജലം ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുകണ്ടു ബുദ്ധൻ വെറുപ്പോടെ മുഖം തിരിച്ചു പറഞ്ഞു: — അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ! ഞാൻ ഗയയിൽ ബോധിപുഷ്പത്തിൻകീഴിൽ നിവ്വാണമാർഗ്ഗത്തെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാമദേവൻ എത്രയോ രൂപലാവണ്യമുള്ള മൂന്നു സ്ത്രീകളെ എന്റെ മനസ്സിലുക്കുവാനായി അയച്ചിരുന്നു. അവർക്കു എന്നെ വശീകരിപ്പാൻ സാധിച്ചില്ല. അവരുടെ രൂപലാവണ്യമെവിടെ? ഇവളുടെ രൂപലാവണ്യമെവിടെ? അങ്ങിനെയിരിക്കേ, ഞാൻ ഇവളെ സ്വീകരിക്കുമോ? നിങ്ങളുടെ ഭൂശ്വതകൊണ്ടല്ലേ ഇവളെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നത്? ഭിക്ഷുവായ ഞാൻ ഇവളെ സ്വീകരിച്ചാൽ എന്റെ ആശ്രമഭംഗം വന്നു നര

കാര്യവത്തിനാലാവില്ലേ? വിഷയവിരക്തനാണ് ഞാൻ എന്നു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടും വിഷയസുഖാനുഭവത്തിൽ ആഗ്രഹമുള്ള ഇവളെ എനിക്കു തന്നാൽ അവൾക്കും ആഗ്രഹം സാധിക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുവാ നിടവരുന്നതല്ലേ? ഈ വിധ പാപകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചതു നിങ്ങളുടെ മൃഗത്വമാണ്. ഈ മൃഗത്വത്തെ നിങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്കു സർഗ്ഗതീ ലഭിക്കുമോ? നിങ്ങൾക്കു ഈ മൃഗത്വത്തെ തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള ഉപായം തത്പരവിചാരമാകുന്നു. അതു ഞാൻ പറയാം.

ഭോഗങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണപ്രഭാചഞ്ചലം
 വേഗേന നഷ്ടമാമായു സ്സമാക്ഷി
 വഹി സംതപ്തപുലാഹസ്താംബുജിനൂനാ
 സന്നിഭം മന്ത്രജന്മം ക്ഷണഭംഗം.
 ചക്ഷുശ്രവണഗർഭസ്ഥമാംഭിർമുഖം
 ഭക്ഷണത്തിന്നപേക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ
 കാലാഹിനാപരിഗ്രസ്തമാംലോകവും
 ആലോലചേതസാഭോഗങ്ങൾതേടുന്നു.
 പുത്രമിത്രാത്മകളുത്രാദിസംഗമം
 മൈത്രയമല്ല കാലസ്ഥിതമോക്ഷി
 പാണ്ഡർവെരുവഴിയമ്പലംതന്നിലെ
 താന്തരായ്കൂടി വിഷയാഗവരുമ്പോലെ.

നദ്യമൊഴുകുന്നകാഴ്ചയ്ക്കുതോന്നിയൊരുകാരും
 എത്രയും ചഞ്ചലമാലയസംഗമം
 ലക്ഷ്മിയുമസ്ഥിരയല്ലോമനസ്സു
 നില്ക്കുമോയെന്നവനവുപുനരവ്യവം.
 രംഗാദിസങ്കല്പമായുള്ളസംസാര
 മാനുഷനിരൂപിണിസപ്തതലസംഭവേ!
 കാകഗന്ധർവ്വനഗരസമമതിൽ
 ഭൂവ്നാർനിത്യമനുവർത്തിച്ചിടുന്നു.
 ദേവോഹമെന്നുള്ളബുദ്ധിമനുഷ്യർ
 മോഹമാതാവാമവിദ്യയാകുന്നതും
 ദേവേന്ദ്രിയപ്രാണബുദ്ധിദികൾക്കെല്ലാം
 ആഹാരമേലേവസിപ്പതാത്മാവുകേൾ.
 ശുദ്ധസപയംജ്യോതിരാനന്ദപൂർണ്ണമാം
 സർവ്വകസാക്ഷിണംസർവ്വജ്ഞമീശപരം
 സർവ്വഭാഷേതസിദ്ധാവിച്ഛകൊരുകനീ
 ഞാനിപ്പറഞ്ഞതെല്ലാമെധരിച്ചതൽ-
 ജ്ഞാനസപരൂപംവിചാരിച്ചുമാനസേ.
 മൃഗതയൊക്കെതൃപ്തിച്ചുനിത്യംപര-
 മാനന്ദരൂപനായ്ത്തന്നെഭവിക്കൻ!.

ഇങ്ങിനെയുള്ള സദുപദേശത്തെ കേട്ടു ഹോധ
 വാനായി ഭവിച്ച ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ മൃഗതയെ
 കാര്യം ലക്ഷിച്ചു ബുദ്ധനെ നമസ്കരിച്ചുപോവുകയും
 ചെയ്തു.

9. മദ്യപാനം.

പണ്ടോരിക്കൾ ശ്രാവസ്ഥിനഗരത്തിൽ സഭാ മിത്രൻ എന്നു പേരായി ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം രാജ്യപരിപാലനം ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഒരു ദിവസം കാശിരാജ്യത്തിൽനിന്നു രണ്ടു കച്ചവടക്കാർ ശ്രാവസ്ഥിനഗരത്തിൽ വന്നു. അവർ പുതിയതായി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന മദ്യത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് രാജാവിന്നോടു പ്രശംസിച്ചു. രാജാവിന് അതു കേട്ട ഉടനെ മദ്യത്തിൽ അഭിരുചി ജനിക്കുകയും തന്റെ രാജധാനിയിൽവെച്ച് ആ മദ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുവാനായി അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവർ ഉടനെതന്നെ അതിനുവേണ്ടുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ വാങ്ങി അഞ്ഞൂറു വലിയ പാത്രങ്ങളിൽ മദ്യം ഉണ്ടാക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഓരോ പാത്രത്തിന്നരികിലും ഓരോ പൂച്ചകളെയും കെട്ടിയിട്ടിരുന്നു. എല്ലാ പാത്രങ്ങളിൽനിന്നും മദ്യം തിളച്ചു പുറത്തേക്കു വന്നിരുന്നതിനെ എല്ലാ പൂച്ചകളും നക്കിക്കിടിച്ചു. ഉടനെതന്നെ ആ പൂച്ചകളെല്ലാം മോഘാച്ഛ്യപ്പെട്ടു വീണു. അതു കണ്ട രാജഭടന്മാർ ഓടിച്ചെന്നു രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. രാജാവ് ഉടനെതന്നെ ആ കച്ചവടക്കാരെ രണ്ടുപേരെയും തൂക്കി

കൊല്ലുവാൻ കല്പിച്ചു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴെ
 ക്കു പൂച്ചകളെല്ലാം എഴുന്നീറ്റ് ആനന്ദത്തോടെ ക
 ഉറങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി. ആ വിവരവും രാജഭടന്മാർ രാ
 ജാവിനെ അറിയിച്ചു. അതു കേട്ടപ്പോൾ രാജാവിന്നു,
 താൻ വിഷമാണെന്നു തെറ്റിധരിച്ചു രണ്ടുപേരെ
 കൊല്ലിച്ചതിന്നു പശ്ചാത്താപമുണ്ടായി. അനന്തരം
 രാജാവ് ഒരു വലുതായ സഭാമണ്ഡപമുണ്ടാക്കുവാൻ
 കല്പിച്ചു. ആ സഭാമണ്ഡപത്തിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളേ
 യും വരുത്തി താൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് എ
 ല്ലാവരോടും മദ്യത്തിന്റെ രുചി എന്തെന്നു നോക്കു
 വാൻ പാഞ്ഞു. ആ സമയത്തു ദേവേന്ദ്രൻ ദേവലോ
 കത്തുനിന്നു, ഭൂലോകത്തിൽ ആരെല്ലാമാകുന്നു ധർമ്മ
 പ്രകാരം നടക്കുന്നതെന്നു നോക്കി. അപ്പോൾ, സഭാ
 മിത്രൻ തന്റെ മന്ത്രിമാരോടും പൗരന്മാരോടുംകൂ
 ടി ഇരുന്നു മദ്യപാനം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങുന്നതു ക
 ണ്ടു. അതുകണ്ടു ദേവേന്ദ്രൻ, ഈ രാജാവ് ഇങ്ങിനെ
 തുടങ്ങിയാൽ ഈ ജംബുദ്വീപുതന്നെ നശിച്ചുപോകു
 മെന്നു വിചാരിച്ച്, ഒരു ബ്രാഹ്മണവേഷം ധരിച്ചു ക
 യ്യിൽ ഒരു പാത്രം മദ്യവുമെടുത്ത് ആ രാജസഭയിൽ
 വന്നു. രാജാവിനോട്—‘ഇതാ എന്റെ കയ്യിലുള്ള
 പാത്രത്തെ വാങ്ങുക’ എന്നു പറഞ്ഞു. ‘അല്ലയോ
 ബ്രാഹ്മണ! അവിടുന്ന് എവിടെനിന്നാണ് വരുന്ന

ത്? പൂണ്ണചന്ദ്രനുദിച്ചതുപോലെ ശോഭിക്കുന്നുവല്ലോ. അങ്ങയുടെ ദേഹകാന്തി ദിക്കെല്ലാം പൂർവ്വവിക്ഷണം. ആകാശത്തിൽ നടക്കുകയും നില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ. അങ്ങുന്നു ദേവനോ? എന്നു ചോദിച്ചു. ബ്രാഹ്മണൻ അതുകേട്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടി പറയാതെ, ഈ പാത്രം വില്ക്കുവാനാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. വാങ്ങുവാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നു മാത്രം ചോദിച്ചു. രാജാവ്:— അങ്ങനാ ആരാണിത്? ഈ പാത്രത്തിലെന്താണ്? ബ്രാഹ്മണൻ— ‘അല്പയോ രാജാവേ! ഈ പാത്രത്തിൽ നെയ്യല്ല, പാലല്ല, തേനല്ല, എണ്ണയുമല്ല ഇതിലുള്ള വദാത്മം സകല ആപത്തുകൾക്കും സകല നഷ്ടകഷ്ടങ്ങൾക്കും കാരണമായ ഒരു വസ്തുവാണ്. ഇതിനെ വിജ്ഞാനമായി പറയാം. എന്നു പറഞ്ഞു തന്റെ പായംപ്രകാരം പറഞ്ഞു—

മദ്യത്താൽ വരുമുന്മാദം
ഉന്മാദാൽ പാപപുത്തിയും
പാപപുത്താന്നരകവും
മദ്യംതള്ളുകതള്ളുക.

നന്മയെല്ലാമകരീടം
മധുസേവിക്കാലാപമാൻ
മധുപാവലിവശത്തെ

നശിപ്പിക്കുന്നതില്ലയോ.

ഏത്രയോമിതമായിട്ടും

മദ്യപാനംതുടങ്ങാലോ

തുടങ്ങുകിൽവളന്നീടും

വളന്നാൽനാശവുംഫലം.

തിരഞ്ഞീരുംസുബോധംവിവിധദുരിതകൃ-

ത്യങ്ങൾനിത്യംഭവിക്കും

ദാരിദ്ര്യംവന്നുകൂടുംസകലജന്മമൊരുപോൽ

നിന്ദചെയ്യുന്നിതാനന്ദം

ആരോഗ്യംസൗഖ്യമോജസ്സിതുകൾസപദിതീ

ന്നീടുമിത്യാദിയായു-

ള്ളാരോദോഷംനിനച്ചാൽഫലം!മദിരസേ-

വിക്കുവാനാർക്കുതോന്നും.

അതെല്ലാം കേട്ടു സഭാമിത്രൻ ഭക്തിയോടുകൂടി

ബ്രാഹ്മണനോടു പറഞ്ഞു: — 'അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണാ!

അങ്ങുന്ന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും ശു

ന്നകരമായി ഭവിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളെ തന്നതിന്നു

ഞാൻ അങ്ങേക്ക് എപ്പോഴും കൃതജ്ഞതയുള്ളവനാ

യിരിക്കുന്നതിന്നു പൂർവ്വം ധാന്യങ്ങളും തോട്ടങ്ങളും

നിറഞ്ഞതായ അഞ്ചു ഗ്രാമങ്ങളെയും എഴുന്നൂറു കാ

ളകളെയും നല്ല കുതിരകളെ കെട്ടിയ പത്തു രഥങ്ങ

ളെയും ഞാനിതാ തരുന്നു. അതു കേട്ടു ബ്രാഹ്മണൻ

ബ്രാഹ്മണരൂപത്തെ തൃജിച്ച ദേവേന്ദ്രനായിത്തന്നെ നിന്നു രാജാവിനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: — 'അല്ല യോ രാജാവേ! എനിക്കു തന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങുതന്നെ എടുത്തുകൊള്ളുക. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മദ്യപാനാദികളെ തൃജിച്ചു, ധർമ്മത്തോടെ രാജ്യപരിപാലനം ചെയ്യുക. സൽക്കർമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുക. എന്നു പറഞ്ഞു ദേവേന്ദ്രൻ മറയുകയും ചെയ്തു. സഭാമിത്രൻ ഉണ്ടാക്കിച്ച സഭാമണ്ഡപത്തെയും പാത്രങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ചുകളയുവാൻ കല്പിക്കുകയും ധർമ്മത്തോടുകൂടിയും സൽക്കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും വളരെക്കാലം രാജ്യപരിപാലനം ചെയ്ത് അനന്തരം സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു പോവുകയും ചെയ്തു.

10. അകാലസഞ്ചാരം.

പണ്ടൊരിക്കൽ കാശിരാജ്യത്തിലെ ഒരു രാജാവ്, ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ പുത്രകുളരാദികളോടുകൂടി ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യാൻ പോയി. രാജാക്കന്മാർ സ്നാനത്തിനായി നിയമിക്കപ്പെട്ട കടവിൽ ചെന്ന് എല്ലാവരുടെയും ആഭരണങ്ങളെല്ലാം അഴിച്ചുവെച്ചു സ്നാനത്തിന്നിറങ്ങി. ആഭരണാദികളെ സൂക്ഷിച്ചുനില്ക്കുവാനായി ഒരു കാവല്ക്കാരനെ നിർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ, രാജാവു മുതലായവർ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ നടന്നിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അകാലസഞ്ചാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ വഴിക്കു കടന്നുപോയി. അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെയുള്ള വൃക്ഷത്തിന്മേലിരുന്ന് ഒരു വാനരൻ, ആഭരണങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മിന്നിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വൈദ്യുതഗുരുതാലയെക്കണ്ട്, വേഗം താഴ്ത്തിറങ്ങിവന്ന് ആ മാലയെ മാത്രം എടുത്തു വൃക്ഷത്തിന്റെ മുകളിലേക്കു പോവുകയും ചെയ്തു. വാനരൻ വന്നതും മറ്റും കാവല്ക്കാരൻ കണ്ടു മില്പ. രാജാവും മറ്റും സ്നാനം കഴിഞ്ഞു വസ്രാഭരണാദികളെ ധരിപ്പാൻ തുടങ്ങി. രാജപത്നിയുടെ വൈദ്യുതഗുരുതാല കാണാത്തതിനാൽ പരിഭ്രമിച്ചു ദേ

ഷ്രുത്തോടെ കാവല്യുരനോടു, മാല എവിടെ? എ-
 ന്നു ചോദിച്ചു. അവൻ അതു കേട്ടു തൽക്ഷണം പ-
 റിഭൂമിച്ചു നിന്നു. അപ്പനേരം കഴിഞ്ഞ് ആലോചി-
 ച്ചപ്പോൾ, ആ വഴിക്കു പോയിരുന്ന വഴിപോക്കു-
 ള്ലാതെ മറ്റൊരു ഏടുപ്പാനിടയില്ലെന്നു തീർച്ചപ്പെടു-
 ത്തി. വേഗം ആ മനുഷ്യനെ തിരഞ്ഞ് കിട്ടി. അ-
 ധികദൂരം പോകുന്നതിന്നു മുമ്പെ തന്നെ അവനെ
 കണ്ടുമുട്ടി. അവനെ പിടിച്ചുപലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു
 രാജസന്നിധിയിൽ നിർത്തി. രാജാവിനെയും മാറും
 കണ്ടുപേടിച്ചു വിറച്ചതിനാൽ മാല ഏടുത്തതു താൻ
 തന്നെ എന്നു അവൻ സമ്മതിച്ചു. മാലയെ ആ പ-
 ട്ടണത്തിൽ കോടീശ്വരപ്രഭുവായ ഒരു ധനവാന്റെ
 കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. ഉടനെ ആ
 ധനികനെ വരുത്തി ചോദിച്ചു. അയാളും പരിഭ്രമ-
 ത്താൽ ഒരു വിദ്വാന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തതായി
 പറഞ്ഞു. 'വിദ്വാനെ വരുത്തി ചോദിച്ചപ്പോൾ അ-
 യാൾ, ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു മാലയെ
 കൊണ്ടുവന്നു തരാമെന്നു പറഞ്ഞു. ആ വിദ്വാൻ,
 ധനികനെയും അകാലസഞ്ചാരിയായ വഴിപോക്കു-
 നെയും വിളിച്ചു, മാലയുടെ പൂത്താത്തമപ്പാൻ ചോ-
 ദിച്ചു. ആ കൂട്ടത്തിൽ, അവന്റെ വല്ല മൃഗങ്ങളുമു-
 ണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എന്നും ചോദിച്ചു. വഴിപോക്കൻ

ചില വാനരന്മാരുണ്ടായിരുന്നതായി പറഞ്ഞു. ആ
തു കേട്ടു വിദ്വാൻ കാര്യം മനസ്സിലായതിനാൽ ക
റെ പുഷ്പമാലകളെ എടുത്തുകൊണ്ടു രാജാവു കൂട്ടി
ച്ചിരുന്ന കടവിൽ ചെന്നു, ചില കുരങ്ങന്മാരെ വി
ടിച്ചു, പുഷ്പമാലകളെ അവയുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടി
വിട്ടയച്ചു. പുഷ്പമാല കഴുത്തിലിട്ട കുരങ്ങന്മാരെ കണ്ട
പ്പോൾ വൈരമാലയെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയ കുര
ങ്ങൻ അതിനെ എടുത്തു കഴുത്തിലിട്ടുകൊണ്ടു താഴ
ത്തുവന്നു. വിദ്വാൻ അതുകണ്ടു വേഗം ആ കുരങ്ങ
നെ പിടിച്ചു മാലയെ അഴിച്ചെടുത്തു മാലയുണ്ടാകൊ
ണ്ടു രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ പോയി, മാലയെ രാ
ജാവിന്നു കൊടുത്തു തൊഴുതുനിന്നു. അപ്പോൾ രാ
ജാവു, മാല എവിടെനിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നു
ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ വിദ്വാൻ ഉണ്ടായ പരമാത്മം
മെല്ലാം പറഞ്ഞുകേൾപ്പിച്ചു. രാജാവു വിസ്മിതചി
ത്തനായി, സന്തോഷത്തോടെ ആ വിദ്വാൻ നല്ല
സമ്മാനം കൊടുത്തയക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ അ
കാലസഞ്ചാരിയെ വിളിച്ചു രാജാവ് ഇങ്ങിനെ പറ
ഞ്ഞു:— നീ അകാലത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചതുകൊണ്ടു
ണ്ടായ ആപത്തു കണ്ടില്ലേ? നിനക്കു മാത്രമല്ല, മ
റ്റു രണ്ടുപേർക്കു കൂടി ആപത്തു വരുമായിരുന്നു. ആ
വിദ്വാന്റെ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം കൊണ്ടല്ലേ നീ ഇ
പ്പോൾ മരണശിക്ഷയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടത്? അതു
കൊണ്ട് ഇനി അകാലസഞ്ചാരത്തെ നീ നിന്തൽ
ചെയ്യണം. എന്നു പറഞ്ഞ് അവനെ വിട്ടയക്കുക
യും ചെയ്തു. ഇങ്ങിനെയാകുന്നു അകാലസഞ്ചാരത്താ
ലുണ്ടാവുന്ന ദോഷങ്ങൾ.

11. നൃത്തനാട്ടുങ്ങൾ.

പണ്ടൊരു കാലത്തിൽ മഗധരാജ്യത്തിൽ ഒരു പ്രഭുവുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുത്രനുണ്ടായി. പ്രഭു ദ്രവ്യസമ്പന്നനായതുകൊണ്ട് പുത്രനു ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള വിദ്യകളെ ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചില്ല. വിനോദത്തിനായി സംഗീതം മുതലായ വിദ്യകളെയാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചത്. അതേരാജ്യത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രഭുവിന്റെ പുത്രിയും സംഗീതനൃത്താദികളിൽ വിദഗ്ദ്ധയായിരുന്നു. ആ കന്യകയെ മേല്പാഞ്ഞ പ്രഭുപുത്രൻ വിവാഹം ചെയ്തു. ആ ദമ്പതികൾ അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഏകപുത്രനും ഏകപുത്രിയുമായിരുന്നു. കുറേക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ മരിച്ചുപോയതിനാൽ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും സ്വത്തുക്കൾ ഒരുമിച്ചു ചേർന്നതുകൊണ്ട് അത് അളവാൻ ദ്രവ്യമായിത്തീർന്നു.

യൗവനകാലം, ദ്രവ്യം,
വകതിരിവില്ലാത്ത, കേൾപ്രഭുതപമിവ
കാരോന്നമനസ്സമാം

എല്ലാം ചേർന്നിടിലെത്തുചൊല്ലേണ്ട?

പ്രഭുപുത്രൻ ദ്രവ്യാധികൃത്താൽ ഐശ്വര്യമുറപ്പാക്കിയതായി ഭവിച്ചു. രാജാവിന്റെ സ്നേഹിതനാണെന്നു

ഭാവിച്ച രാജാവിനെ ഒരു ദിവസം മൂന്നു പ്രാവശ്യം പോയി കണ്ടു സംസാരിക്കും. നാടകം, സംഗീതം മുതലായവ എവിടെയെല്ലാമുണ്ടോ അവിടെ ചെന്ന്, അതു കഴിയുന്നതുവരെ അതിൽ രസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടാതെ നാടകക്കാരെയും നാടകികളെയും തന്റെ ഗൃഹത്തിൽതന്നെ സ്ഥിരമായി താമസിപ്പിച്ചു. നാടകികൾക്കും മറ്റും ദ്രവ്യത്തെ കണക്കില്ലാതെ വാരികൊടുത്തുതുടങ്ങി. നിദ്രയ്ക്കും മറ്റും നിയമമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു ക്രമേണ ഭേദത്തിന്നു ക്ഷീണം തട്ടുവാൻ തുടങ്ങി. ഉത്സാഹമായി രിപ്പാൻവേണ്ടി മദ്യപാനവും തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ടും അസംബന്ധം ദ്രവ്യം നശിച്ചുപോയി. മദ്യപാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതു നാടകികളെയോ നാടകക്കാരെയോ കണ്ടാലും അവർക്കു ദ്രവ്യം വാരികൊടുക്കും. എന്തിനു പറയുന്നു കുറച്ചുകാലംകൊണ്ടു തന്റെ ദ്രവ്യമെല്ലാം നശിച്ചുപോയി. പോയാൽ പോട്ടെ, ഭാര്യയുടെ സ്വത്തുണ്ടല്ലോ, എന്നു വിചാരിച്ച് അതിനെയും ദുഷ്ട്രയം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഭാര്യയും ആ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവളാകയാൽ ഭർത്താവു ദുഷ്ട്രയം ചെയ്യുന്നതിനെ നിന്തൽ ചെയ്തില്ലെന്നുമാത്രമല്ല, ഭർത്താവു ചെയ്യുന്നതുപോലെതന്നെ താനും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. വളരെ പാഞ്ഞിട്ടു ഫലമെന്ത്?

ഇരിക്കുന്ന ഗൃഹം കൂടി അവർക്ക് ഇല്ലാതായി. അന്നു നരം യാചിച്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടും അന്യന്മാരുടെ ഗൃഹങ്ങളുടെ നിഴലിൽ കിടന്നുകൊണ്ടും കാലയാപനം ചെയ്തു. ഇങ്ങിനെ കഴിയുന്ന കാലത്ത് ഒരു ദിവസം ആ ദമ്പതികൾ ബുദ്ധനും ശിഷ്യന്മാരും വസിക്കുന്ന വിഹാരത്തിന്നരികെ വന്നു. അവിടെ ഭിക്ഷുക്കൾ ഭക്ഷണം ചെയ്ത ശേഷം ഉച്ചിഷ്ടത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിരുന്നത് ഏതത്തു തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അതു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബുദ്ധഭഗവാൻ, ഒരു മന്ദമാസം ചെയ്തു. അതു കണ്ടപ്പോൾ ഭ്രിയ ശിഷ്യനായ ആനന്ദൻ, അസംഗതിയായി ചിരിക്കുവാനുള്ള കാരണമെന്തെന്നു ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ബുദ്ധഭഗവാൻ പാഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ: 'അല്ലയോ ആനന്ദ! അതു നോക്കൂ. പതിനാറുകോടി വരാഹൻ നൃത്തനാടകങ്ങൾക്കായി ഭൂവ്വരം ചെയ്ത ഭക്ഷണത്തിനുപോലും ഇല്ലാതെ എച്ചിൽ പെറുക്കിത്തീർന്നുനാതു നോക്കുക. ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്ന അസംഖ്യം ദ്രവ്യത്തെ വല്ല ധർമ്മകാര്യങ്ങൾക്കോ സദാപിഷയങ്ങൾക്കോ ഇവർ ചിലവിട്ടു വശിപ്പിച്ചിരുന്നാൽ, ഇപ്പോൾ ഇവനെപ്പോലെ കീർത്തിമാന്മാർ ലോകത്തിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ നൃത്തനാടകാദികളിൽ ഭ്രമിച്ചുഴലുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ദോഷം ഇങ്ങിനെയാണെന്ന് ഇവരിൽനിന്നു പഠിക്കേണ്ടതാണ്'.

12. ദുർജ്ജനസഹവാസം.

ബുദ്ധഭഗവാൻ മല്ലരാജ്യമായ 'അനുവിയാ' എന്ന നഗരത്തിൽ ചൂതവനവിഹാരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധന്റെ ചാർച്ചക്കാരായ ആറു രാജപുത്രന്മാർ വന്നു ബുദ്ധസംഘത്തിൽ ചേർന്നു. അവരിൽ ഒരുവനായ ദേവദത്തൻ മന്ത്രവാദിയായിരുന്നു. മന്ത്രശക്തിയാൽ പലേ അതുഭുതകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാൻ അവന്നു സാമർത്ഥ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അവന്നു ബുദ്ധനോടു മുഖേതന്നെ വൈരമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ ഭൂരദേശത്തിൽനിന്ന് അനവധി ജനങ്ങൾ വന്നു, ബുദ്ധനെ വന്ദിച്ച് ആരാധിക്കുന്നതും അവരിൽ മിക്കപേരും ദേവദത്തന്റെ സ്നേഹിതന്മാരായിരുന്നിട്ടും ദേവദത്തനെ തിരിഞ്ഞുനോക്കാതെയിരിക്കുന്നതും കണ്ടു ദേവദത്തന്നു ബുദ്ധന്റെ മേൽ അസൂയയും മത്സരവും ഉത്ഭവിച്ചുവെന്നുമാത്രമല്ല, ബുദ്ധനെ ഏതുവിധത്തിലും ഉപദ്രവിച്ചു കൊല്ലേണമെന്നുകൂടി അവർ ആലോചിച്ചു. എന്നാൽ താൻ ഒരുത്തനായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഒരു സഹായിയെ സമ്പാദിക്കേണമെന്നു വിചാരിച്ച്, ബിംബിസാരപുത്രനായ അജാതശത്രുവിനെ ഭയപ്പെടുത്തി വശീകരിക്കുവാനൊച്ചു. തന്റെ മന്ത്രശക്തികൊണ്ടു തന്റെ

ദോമാസകലം സപ്തങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ഭയങ്കര രൂപമാക്കി അജാതശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നു നിന്നു. അതുകണ്ട് അജാതശത്രു പേടിച്ചു വിറച്ചു, നീയാരാണെന്നു ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവൻ, ഞാൻ ദേവദത്തനാണെന്നു പറഞ്ഞു ഭയങ്കരരൂപത്തെ ത്യജിച്ചു ഭിക്ഷുരൂപമായി നിന്നു. ദേവദത്തന്റെ മന്ത്രശക്തി കണ്ട്, അജാതശത്രു അവനു വശഗനായി ഭവിച്ചു. ദേവദത്തനെ ഏതു പ്രവൃത്തിയിലും സഹായിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു വാഗ്ദാനവും ചെയ്തു. അങ്ങിനെ അവർ അന്യോന്യം സ്നേഹിതന്മാരായി ദൂരാലോചനകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ബുദ്ധഭഗവാൻ, ബിന്നിസാരന്റെ രാജധാനിയിൽ അനവധി രാജാക്കന്മാരും മറ്റു മഹാ ജനങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സഭയിൽവെച്ചു ധർമ്മതത്വങ്ങളെ ഉപന്യസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദേവദത്തൻ ബുദ്ധനെ നമസ്കരിച്ച്: — ‘അല്ലയോ പ്രഭോ! അങ്ങുന്ന് ഇപ്പോൾ വേണവനത്തിലുള്ള വിഹാരത്തിലേക്കു ബുദ്ധിമുട്ടി ബുദ്ധപ്പെട്ടു പോകണമെന്നില്ല. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു ഭിക്ഷുക്കൾക്കു വേണ്ടതെല്ലാം അന്വേഷിച്ചുകൊള്ളാം എന്നു പറഞ്ഞു. അതുകേട്ടു ബുദ്ധൻ: — നീ അതൊന്നും ചെയ്യണ്ട. അതെല്ലാം ഞാൻതന്നെ ചെയ്തുകൊള്ളാം എന്നു പറഞ്ഞു. ഉട

നെ ബുദ്ധൻ: — 'അല്ലയോ മഹാ. നങ്ങളേ! ഈ ദേവദത്തൻ എന്തെങ്കിലും പായുകയോ പ്രവൃത്തിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതിനാന്നും ഞാനോ എന്റെ സംഘമോ ബാല്യസ്ഥനാരപ്പ് എന്നു പറഞ്ഞു. അതു കേട്ടപ്പോൾ ദേവദത്തൻ അടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ക്രോധമുണ്ടായി. ആ ക്രോധമെല്ലാം ബുദ്ധനിൽ പ്രയോഗിക്കേണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു സ്നേഹിതനായ അജാതശത്രുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ആലോചിച്ചു. ഭിഷ്ണുനായ ദേവദത്തൻ, ബിംബിസാരനെ കൊന്ന് അജാതശത്രുവിന്നു രാജ്യം ലഭിപ്പാനുള്ള ഉപായങ്ങളെ പാഞ്ഞുകൊടുക്കാമെന്നും ദേവദത്തൻ, ബുദ്ധനെക്കൊന്ന് സംഘത്തിൽ പ്രധാനിയാവേണ്ടുന്നതിലേക്കു വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കാമെന്നു അജാതശത്രുവും തമ്മിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. അതിന്നുശേഷം അജാതശത്രുദേവദത്തന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം അപ്പനെ കൊല്ലുകയും തന്നിൽ രാജസ്ഥാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അജാതശത്രു, രാജാവായതിനുശേഷം ദേവദത്തൻ, ബുദ്ധനെ കൊല്ലുവാൻ വേണ്ടുന്നതിനെല്ലാം സഹായിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ബുദ്ധനെ പിടിച്ചുകൊല്ലുവാനായി രാജഭടന്മാരെ എപ്പോഴും അയക്കുക പതിവായിരുന്നു. അതുകണ്ട് ദേവദത്തൻ മാറുള്ളവരെ

അയച്ചിട്ടു ഫലമില്ല. ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാമെന്നു
 റച്ച് ബുദ്ധൻ ധ്യാനത്തിന്നു സാധാരണയായി ഇരി-
 ക്കുന്ന ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽചെന്ന് ഒരു വലിയ
 കല്ലിനെ കീഴ്ത്തി ഉരുട്ടി. ആ കല്ലു താഴത്തുവീഴ്
 വോൾ ഉടഞ്ഞു തകർന്നു അതിൽ ചെറുതായ ഒരു
 കഷണം മാത്രം ബുദ്ധന്റെ കാലിൽതട്ടി അല്പം മു-
 ിഞ്ഞു. അതു പാറിയിറപ്പുന്ന]കണ്ട് ദേവദത്തൻ
 ഒരു വലിയ ആനയ്ക്കു നല്ലവസ്ത്രം മെട്ടുകൊടുത്ത് മ-
 ിപ്പിച്ചു, ബുദ്ധന്റെ നേരെ വിട്ടു. ആന മദത്തോ-
 ടെ വരുന്നത് ആനന്ദൻ കണ്ടു. ഗുരുവിനെ എന്തെ-
 ക്കിലും ഉപദ്രവിക്കുമെന്നു വിചാരിച്ച് ആനന്ദൻ കാ-
 ടിച്ചെന്ന് ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈവിടിച്ചു. അപ്പോൾ
 ഗുരുപയസ് ആന അടങ്ങി കയ്യിൽ ഒരു പൂച്ച-
 യെപ്പോലെനിന്നു. അതു കണ്ടപ്പോൾ ജനങ്ങൾ
 കൈപ്പാൽ, ദേവദത്തൻ ബുദ്ധനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമി-
 ക്കുന്നുണ്ടെന്നു മനസ്സിലായി. അജാതശത്രു, ദേവദ-
 തന്റെ ദൂതപദേശത്താലാണ് ഓർത്തിരിക്കുന്നതെന്നു
 ജനങ്ങൾ പഠിഞ്ഞുതുടങ്ങി. ബുദ്ധ-
 നെ കൊല്ലുവാൻ കല്പിച്ചതിനും ദേവദത്തനാണെന്നു
 ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു ജനങ്ങൾ ഞ-
 വനെ വെറുത്തുതുടങ്ങി. താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ജ-
 നങ്ങൾക്കു മനസ്സിലായെന്നു കണ്ടപ്പോൾ അജാത-

ശതം ഭയപ്പെട്ടു ദേവദത്തൻ ചെയ്യുന്ന സഹായം
 ഉള്ളതാണെന്നു നിർണ്ണയിച്ചു. ദേവദത്തനെ ആക്കും ക
 ണ്ടുകൂടാതായി. എന്നിന്നു പറയുന്നു? ദേവദത്തൻ
 നഗരം മുഴുവൻ നടന്നാൽ ഒരു പിടി ഭിക്ഷുകി കിട്ടാ
 തായി. അപ്പോൾ ദേവദത്തൻ ഒരു കൂട്ടം ഭിക്ഷുക
 ഉള്ള എഴുന്നിലാണെന്ന് ബുദ്ധസംഘത്തിൽനിന്നു വി
 റിച്ചു, അവരോടുകൂടി ഗയയിലേക്കുപോയി. അവർ
 അവിടെ വസിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭിക്ഷുവിന്റെ കാലി
 ന്റെ മുട്ട് ദേവദത്തന്റെ മാറിൽ തട്ടി, എന്ന ഒരു
 സംഗതിയാൽ ദേവദത്തൻ ദീനനായി. ദീനനാകു
 മെന്ന വാഗ്ദാനം കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ
 ബുദ്ധമുട്ടുകൾ ചെയ്തു. അവസാനം ദേവദത്തൻ ഭി
 ക്ഷുകളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:—‘അല്ലയോ സ
 മോദരന്മാരെ! ഞാൻ വല്ലാതെ കിടന്നു കഴങ്ങുന്നു.
 അതു എന്റെ കർമ്മദോഷത്തെയായിരിക്കും. ഞാ
 ന് ബുദ്ധനെ പലപ്രകാരത്തിലും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 എന്നാൽ, അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരിക്കലേങ്കിലും ദേ
 ഷിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കണ്ടുക
 ഴിയ്ക്കണം എന്നു എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി അ
 ദ്ദേഹത്തെ കാണിച്ചുതരണമെന്നുപേക്ഷിച്ചു. അതു
 പ്രകാരം ഭിക്ഷുകൾ ദേവദത്തനെ എടുത്തുകൊണ്ട്
 ബുദ്ധനെ കാണുവാൻ പുറപ്പെട്ടു. ദുഷ്ടനായ ദേവ

ദത്തൻ തന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചില്ല. അവൻ വഴിയിൽവെച്ചു മരിച്ചുപോയി. മരണാനന്തരം അവൻ നരകത്തിൽ ചെന്നുചേർന്നു. അജാതശത്രു, അതുകേട്ട ഉടനെ ചുരുക്കിച്ചുനാവുകയും ബുദ്ധതത്വങ്ങളെ പ്രചാരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നേടത്തോളം ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും, താൻ വളരെക്കാലം ദുഷ്കൃതസംസ്കാരം ചെയ്തതിനാലും ദുഷ്ടോപദേശത്താൽ അച്ഛനെക്കൊല്ലുവാനിടവന്നതുകൊണ്ടും മരണാനന്തരം വളരെക്കാലം നരകത്തിൽതന്നെ കിടക്കേണ്ടിവന്നു.

18. മടി.

വണ്ട് സേതുവ എന്നൊരു പട്ടണത്തിൽ മ
 ഹാകാലൻ, മദ്ധ്യമകാലൻ, മൂലകാലൻ എന്നിങ്ങി
 നെ മൂന്നു ജ്യേഷ്ഠാനുജനായുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ ആ
 ദൃഢത്തെ രണ്ടുപേർ കമുവടക്കായായിരുന്നു. മൂന്നാമ
 ത്തവന്നു പ്രവൃത്തി കൺമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവൻ ക
 രു വലിയ മടിയനായിരുന്നു. മഹാകാലൻ മൂലകാ
 ലനോടുകൂടി ഒരിക്കൽ ശ്രാവസ്ഥി നഗരത്തിലേക്കു
 സാമാനങ്ങൾ വില്പനയ്ക്കായി പുറപ്പെട്ടു. സാമാന
 വണ്ടികളോടുകൂടി അവർ പോകുന്ന വഴിക്ക് ജേത
 വനവിഹാരത്തിനാരികിലുള്ള വണ്ടിപ്പേട്ടയിൽ വ
 ങ്ങികളെ നിന്തി അവർ രണ്ടുപേരും. വൈകുന്നേര
 ത്ത് വിശ്രമിക്കുവാൻ വളരെ ജനങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടും
 സാമ്പ്രാണിയും എടുത്തുകൊണ്ട് ജേതവനവിഹാര
 ത്തിലേക്കു പോകുന്നതുകണ്ടു. അതുകണ്ട് മഹാകാല
 ന്, തന്റെ വണ്ടികളേയും മറ്റും അനുജനെ എല്ലി
 ച്ചു വിഹാരത്തിലേക്കുപോയി. ബുദ്ധന്റെ ഉപന്യാ
 സങ്ങൾ കേൾക്കേണമെന്നാഗ്രഹിച്ച് ആ ജനസം
 ഘത്തിൽ കരേടത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ബുദ്ധൻ, മ
 ഹാകാലൻ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നതുകണ്ട് അവന്നു
 വേണ്ടുന്നതായ വിഷയത്തെ പ്രസംഗിച്ചു. അതു കേ

ട്ലോറോ മഹാകാലൻ് ബുദ്ധസംഘത്തിൽ ചേരേ
 നമെന്നു തോന്നുകയും ആ വിചാരത്തെ ബുദ്ധനോ
 ട് വിനയപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉടനെത
 ന്നെ മടങ്ങിവൻ് ചുളുകാലനോടു വിവരം പറഞ്ഞ
 ഫ്ലോറോഅവൻ അതു സമ്മതിച്ചില്ല. അവൻ്റെ സമ്മ
 തംനോക്കാതെ മഹാകാലൻ് സംഘത്തിൽ ചേരുക
 യും കുറെക്കാലം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ചുളുകാലനും
 സംഘത്തിൽ ചേരുകയും ചെയ്തു. മഹാകാലൻ ത
 ന്റെ മനസ്സിലുള്ള ദുഷ്ടികാരങ്ങളെ അടക്കി മാസ്സി
 നെ എകാഗ്രമാക്കി യോഗശക്തി സമ്പാദിപ്പാ
 നുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്തു. ചുളുകാലൻ, മാസ്സി
 നു ഉപതയില്ലാത്തതിനാൽ മനോവികാരങ്ങൾക്കു
 കീഴടങ്ങിയവനായിത്തീർന്നു. അനേകനത്തിൽ
 കിടന്നുറങ്ങുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ വിരോദിതസം പുല
 ന്നാൽ മാത്രമെ എഴുന്നീല്ക്കുകയുള്ളൂ. പകൽ സമയ
 ത്താ ബുദ്ധതത്വപശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളെ വായിച്ചുനോക്കു
 കയാവട്ടെ അതിനെക്കുറിച്ചു വല്ലതും ആലോചിക്കു
 കയാവട്ടെ അവൻ ചെയ്തില്ല. മിക്കവാറും സമയങ്ങളെല്ലാം
 വെറുതെയിരുന്നു കഴിക്കുന്നതല്ലാതെ പ്രയോ
 ജനകരമായി കാച്ച സമയമെങ്കിലും അവൻ കഴിക്കി
 ള്ല. വിഷ്ണുരമായ ഹാകാജ്ഞാക്കായി കാച്ച
 സമയം ചിലവാക്കിയെന്നുവരാം. തന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ,

ഭിക്ഷുപുത്രികളെ ശ്രദ്ധയോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതുക
 ണ്ട് അതുതപ്പെടുന്നതല്ലാതെ അതുപോലെ തനി
 ക്കും നടക്കേണമെന്ന് ഒരിക്കലും അവൻ വിചാരി
 ക്കാറില്ല. അങ്ങിനെയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ബു
 ലൻ സേതുവെട്ടണത്തിലുള്ള വിഹാരത്തിലേക്കു
 പോയി. അപ്പോൾ മഹാകാലന്റെ ബന്ധുക്കളായ
 ഈ ജനങ്ങൾ ബുദ്ധനെയും കൂടെയുള്ള ഭിക്ഷുക്കളെ
 യും ഭിക്ഷയ്ക്കു ക്ഷണിച്ചു. അപ്പോൾ ബുദ്ധൻ ആ ക്ഷ
 ണനം സ്വീകരിച്ച്, തനിക്കുവേണ്ടുന്ന ഏല്പാടുക
 ളെല്ലാം ചെയ്യാനായി മൂളകാലനെ അയച്ചു. മൂള
 കാലൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ നഗരവാസി
 കളെല്ലാം അവനെ പരിഹസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. മൂ
 ളകാലൻ പറയുന്നതൊന്നും അവർ വിലവെച്ചില്ല.
 അവൻ അവരോടു കാരോന്നു ശാസിപ്പാൻ തുടങ്ങി
 യപ്പോൾ അവർ—'നീയാരാണു? നിനക്കെന്തി
 യാം. നീ എന്തിനാണ് ബുദ്ധസംഘത്തിൽ ചേർ
 ന്? അതിൽ ചേർന്നതിനു ശേഷം നീ എന്തെല്ലാം
 പഠിച്ചു? എന്നും മാറും ചോദിച്ചു കളിയാക്കുവാൻ തു
 ടങ്ങി. ബുദ്ധനും ഭിക്ഷുക്കളും വന്നു ഭിക്ഷുകഴിഞ്ഞു
 പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ മൂളകാലൻ, തന്നെ
 നഗരവാസികൾ പരിഹസിച്ചുപറ്റുവിച്ച വിവരങ്ങ
 ളെല്ലാം ഭിക്ഷുക്കളോടു പറഞ്ഞു. പിന്നെയും ഒരു ദി

വസം അവർ ബുദ്ധനെ ഭിക്ഷുക്കു ക്ഷണിച്ചു. അന്നു
 സംഘത്തിൽനിന്നു വേറെയൊരു ഭിക്ഷുവിനെയാണ്
 ബുദ്ധൻ അയച്ചതു. അന്നത്തെ ഭിക്ഷു കഴിഞ്ഞപ്പോ
 ൾ അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർക്കായി ഒരു പ്രസംഗംചെ
 യ്താൻ മഹാകാലനെ ഏല്പിച്ചു ബുദ്ധൻ മടങ്ങിപ്പോ
 വുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ മഹാകാലൻ ധർമ്മതത്വ
 ങ്ങളെ പ്രസംഗിപ്പാൻ തുടങ്ങി. അതിനിടയിൽ മ
 ഹാകാലന്റെ ബന്ധുക്കൾ അവനോട് ഓരോ ദ
 ശോദ്രങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിഹസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.
 അതു കണ്ട് മഹാകാലൻ ഇനി ഈ പാപികളുടെ
 ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്നതു നല്ലതല്ലെന്നു വിചാരിച്ചു ത
 ന്റെ യോഗശക്തിയെ അർദ്ധം കാണിപ്പാനായി,
 തന്നേമേല്പട്ടു പൊങ്ങി ആകാശമാറ്റമായി ബുദ്ധ
 ന്റെ അടുക്കലേക്കുപോയി. അവിടെ മഹാകാലൻ
 എത്തുമ്പോൾ—മഹാകാലനെ മാത്രം അവിടെ പ്ര
 സംഗിപ്പാൻ വിട്ടുവന്നതു നന്നായില്ലെന്നു വിചാരി
 ച്ചു; ഭിക്ഷുക്കൾ ബുദ്ധനോടു, 'അല്ലയോഹരോ' മ
 ഹാകാലനെ ആ ഭൂഘനന്മാരുടെ ഇടയിൽതന്നെ വിട്ടു
 വന്നതു നന്നായില്ല. അന്നു അവർ മൂലകാലനെ
 ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതു കണ്ടില്ലെ? അതുപോലെ മഹാകാ
 ലനെയും ചെയ്താലോ? എന്നു ചോദിച്ചു. ബുദ്ധൻ
 അതുകേട്ട് അവരോട് മഹാകാലന്റെയും മൂലകാ

ലന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ വ്യക്തമായി പാഞ്ഞു. അതെന്തെന്നാൽ: മൂളകാലൻ ഒരു മടിയനായതിനാലാകുന്നു അവൻ ഒരു വിദ്വാനും അറിയാതായത്. നിർദ്വേഷം, നഷ്ടം, ഇരിപ്പുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറം അവൻ കൊള്ളത്തോത്തവനായതു അവന്റെ മടിക്കൊണ്ടാണ്. ലെനകി കവുത്തികൾ ഒന്നും അവനറിയാനിടവരാത്തതും മടിക്കൊണ്ടാണ്. ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം ചെയ്ത് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി സർഗ്ഗത്തിൽ സമ്പാദിപ്പാനറിയാത്തതും അവൻ മടിയനായതിനാലാകുന്നു. അവൻ മടിക്കു അടിമപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഇനിയും പാപവിമോചനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗത്തെ കണ്ടുപിടിപ്പാൻ അവനു സാധ്യമാവാതെ പോകുന്നു. എന്നാൽ മഹാകാലൻ അങ്ങിനെയല്ല, അവൻ ആദ്യം മുതൽക്കു ജാഗ്രതയുള്ളവനായതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം മുതലായവകളെ എടുപ്പത്തിൽ സാധിച്ചു യോഗശക്തികളെ സിദ്ധിപ്പാനിടവന്നു. അതുകൊണ്ട് അവൻ ഏതു സഭയിൽ പോയാലും ഉയിർച്ച വരുന്നതല്ലാതെ രിക്കലും തോല്പുന്നതല്ല.

ഉത്സാഹിതൻകരത്തിങ്കൽ

പിടിക്കുംകമലാലയാ

മടിയന്റെകരത്തിങ്കൽ

വിടിക്കുംകമലാഗ്രജാ.

വൃതംമായ്നാംകഴിച്ചീട-
മോരോരോമാത്രനേരവും
തിരിയേകിട്ടുകിടപ്പുനാം
നമ്മൾജീവിച്ചിരിക്കിലും.

മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽവേണ്ടുന്ന
മാർഗ്ഗവുമുന്നിടവന്നിടം
എനിക്കുശക്തമെന്നുള്ള
തെരികുലമുരുകൊലാ.

നിമേഷകാലവുംവൃതം
നയിച്ചീടാതിരിപ്പവൻ
വിദ്യയെദാസിയാക്കുന്നു
യോഗിമുക്തിയെന്നപോൽ

അതുതാമസതതം
വിദ്യയിലേവനുസംഭവിക്കുന്നു
അവനാണൊടുവിൽപണ്ഡിത
മണിയാൽത്തീരുന്നതെന്നുമറിയേണം.

ഇങ്ങിനെള്ള പ്രമാണങ്ങളാൽ മഹാകാലൻ
എതു സ്ഥലത്തും ആരോടും താഴ്ന്നുസംഭവിപ്പണമിടവ
രുന്നതല്ല. എന്നിങ്ങിനെ പറയുന്നതിനിടയിൽ മ
ഹാകാലൻ ആകാശമാർഗ്ഗമായ് വരുന്നതുകണ്ടു. അ
തുകണ്ടപ്പോൾ ഭിക്ഷുക്കൾക്ക് ബുദ്ധന്റെ വാക്കിൽ
വളരെ ബുദ്ധിവിശ്വാസങ്ങൾ തോന്നുകയും അവർ
ബുദ്ധനെ വന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.

14. പിതൃശൂശ്രൂഷ

പണ്ടു ശ്രാവസ്ഥി നഗരത്തിൽ എട്ടു ലക്ഷം വരാഹൻ സ്വത്തുള്ള ഒരു വൃദ്ധബ്രാഹ്മണനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു നാലു പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ അവർക്ക് നാലുപേർക്കും ഓരോലക്ഷം വരാഹൻ ഭാഗിച്ചുകൊടുത്തു. കറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ അമ്മ മരിച്ചു. അമ്മയുടെ മരണാനന്തരം പുത്രന്മാർ നാലുപേരും കൂടി ഇങ്ങിനെ ആലോചിച്ചു. അച്ഛൻ രണ്ടാമതു വിവാഹം ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ള നാലു ലക്ഷം വരാഹനും നമ്മൾക്കു കിട്ടാനിടവരുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടു നമ്മൾ അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നല്ലവണ്ണം ശൂശ്രൂഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നു നിശ്ചയിച്ച്, ഒരു കൃഷിക്കാരൻ അധികധാന്യം വിളയുവാനായി ഭൂമിയെ ധാരാളം വളങ്ങളും മറ്റും ചേർത്ത്, ധാന്യം കൊയ്തെടുക്കുന്നതുവരെ അതിജാഗ്രതയായി ശൂശ്രൂഷിക്കുന്നതുപോലെ അവർ അച്ഛനെ ശൂശ്രൂഷിച്ചു തുടങ്ങി. കറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുത്രന്മാർ നാലുപേരും അച്ഛനോട്, അച്ഛനെ ഞങ്ങൾ എന്നും നല്ലവണ്ണം ശൂശ്രൂഷിച്ചുകൊള്ളാം. അച്ഛൻ ബാക്കിയുള്ള സ്വത്തിനെയും ഞങ്ങൾക്കു ഭാഗിച്ചു തരണം എന്നു പറഞ്ഞു. ദയാലുവായ

അച്ഛൻ, തനിക്കു ഉടക്കുവാനുള്ള വസ്തുക്കൾ മാത്രം വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള സ്വത്തിനെ മക്കൾക്കു ഭാഗിച്ചുകൊടുത്തു. അതിന്നുശേഷം അച്ഛൻ ആദ്യംകൊണ്ടിവസം മൃത്തമകനോടൊരുമിച്ചു താമസിച്ചു. ഒരു ദിവസം ആ വൃദ്ധബ്രാഹ്മണൻ കുളികഴിഞ്ഞുവരുമ്പോൾ മൃത്തമകന്റെ ഭാര്യ 'ഈ കിഴവൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്? മൃത്തമകനാണെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠഭാഗം വല്ലതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? മാറുള്ള മക്കളുടെ അടുക്കൽ താമസിക്കരുതോ?' എന്നു പറയുന്നതുകേട്ടു. ആ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ വൃദ്ധബ്രാഹ്മണൻ ആ മഠത്തിലേക്കു കയറാതെ രണ്ടാമത്തെ പുത്രന്റെ മഠത്തിലേക്കു പോയി. അവിടെ അധികദിവസം വേണ്ടിവന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ പുത്രന്റെ ഭാര്യയും പിറുപിറുത്തുതുടങ്ങി. വൃദ്ധൻ മൂന്നാമത്തെ പുത്രന്റെയും നാലാമത്തെ പുത്രന്റെയും ഗൃഹങ്ങളിൽ മേല്പറഞ്ഞ പ്രകാരം തന്നെ അനുഭവിച്ചു. വൃദ്ധൻ സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, ഇനി ഇവരുടെ ചോറു തിന്നുവാൻ കഴികയില്ലെന്നു വിചാരിച്ച് യാചിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങി. അവസാനം ഒരു വടിയും ഉറപ്പിക്കുകൊണ്ട് ചുരുക്കന്റെ വിഹാരത്തിൽ ചെന്നു. വിഹാരത്തിൽ കയറുന്നതുവരെ കഷ്ടിച്ചു നടന്നു. കയറിയ ഉടനെ ആ വൃദ്ധബ്രാഹ്മണൻ നിവർത്തി വീണ്ടുപോയി. അ

വിടെയുള്ള ഭിക്ഷുക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ എടുത്ത് ക്ഷണം തീർത്ത്, ബുദ്ധന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവോയി അതുകണ്ട് ബുദ്ധൻ:—ഈ ബ്രാഹ്മണൻ എന്താണ് ഇങ്ങിനെ സങ്കടപ്പെടുന്നത്? ഇദ്ദേഹത്തിന്നു മക്കളാരുമില്ലേ? എന്നുചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ പൂർവ്വത്താൻതമെല്ലാം പറഞ്ഞു. എന്റെ മക്കൾ അകത്ത് ഉളിച്ചിരുന്ന് അവരുടെ ഭാര്യമാരെക്കൊണ്ട്, നായാട്ടുകാർ നായ്ക്കളെക്കൊണ്ട് പന്നികളെ ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നതുപോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനു പറയുന്നു? എന്റെ മക്കളെക്കാൾ എന്റെ ഈ വടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉപകരിക്കുന്നതെന്നു പറഞ്ഞു. അതു കേട്ട് ബുദ്ധൻ, ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രന്മാർ ചെയ്ത ദ്രോഹത്തെക്കുറിച്ചും വടി ചെയ്യുന്ന ഉപകാരത്തെ കുറിച്ചും അഞ്ചു ശ്ലോകമുണ്ടാക്കി വൃദ്ധബ്രാഹ്മണനെ പഠിപ്പിക്കുകയും അതിനെ ഗ്രാമജനങ്ങൾ കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെപ്പോയി അഞ്ചു ശ്ലോകങ്ങളെയും ചൊല്ലുവാൻ പറുകയും ചെയ്തു. അതുപ്രകാരം ആ വൃദ്ധൻ ചെയ്തു. അതുകേട്ടപ്പോൾ ഗ്രാമജനങ്ങൾ ദേവചൂത്തോടെ ആ വൃദ്ധന്റെ മക്കളെ വരുത്തി ഭയപ്പെടുത്തി. അവർ, ഞങ്ങൾ ചെയ്തതെല്ലാം തെറ്റാണെന്നു പറഞ്ഞു മാപ്പുചോദിച്ചു. ഗ്രാമജനങ്ങൾ

ൾ മാപ്പ് അനുവദിച്ചില്ല. അതിന്നു മകൾ കരയുവാൻ തുടങ്ങി. പുത്രന്മാരുടെ ആത്മനാദികേട്ട മനസ്സിലിഞ്ഞ് ബ്രാഹ്മണൻ, ഞാൻ ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലിയത് കാലുഷ്യാകൊണ്ടല്ല നേരമ്പോക്കായിട്ടാണെന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാലും ഗ്രാമജനങ്ങൾ അവരെ ദേഷ്യപ്പെടുകയും ഭയപ്പെടുത്തുകയും അവമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന്നുശേഷം പുത്രന്മാർ അച്ഛനെ നല്ല വണ്ണം മരണംപരെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. മാതാപിതാക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കാതിരുന്നാൽ അവമാനവും സങ്കടവും അനുഭവിക്കും.

15. പുത്രനാരോടുള്ള കടമ.

ബുദ്ധന്റെ കാലത്ത് ബുദ്ധമതത്തെ ബഹുമാനിച്ച് പ്രചാരപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രയത്നിച്ചിരുന്നവനായി 'അനാഥപിണ്ഡികൻ' എന്നു പേരായ ഒരു ധനികൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബുദ്ധന്റെ സ്ഥിരവാസസ്ഥലമായ ജേതവനവിഹാരം അനാഥ പിണ്ഡികൻ ധർമ്മമായി കെട്ടിച്ചതായിരുന്നു. ആ വിഹാരനിർമ്മാണത്തിന് അഞ്ചരക്കോടി വരാഹൻ ചിലവിട്ടിരുന്നു. ആ അനാഥപിണ്ഡികന് 'കാലകുമാരൻ' എന്നു പേരായ ഒരു പുത്രനുണ്ടായിരുന്നു. അവനു മതവിഷയങ്ങളിൽ ഒട്ടും ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, നിസ്സാരങ്ങളായ വിനോദങ്ങളിൽ അത്യാസക്തിയുണ്ടായിരുന്നു. ആ പുത്രനെ ദൈവവിശ്വാസമുള്ളവനാക്കിത്തീർക്കുവാൻ അച്ഛൻ വളരെ പ്രയത്നിച്ചു നോക്കി. പുത്രൻ ദ്രവ്യത്താൽ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. എന്നാൽ ദ്രവ്യം കൊടുത്തിട്ടെങ്കിലും ബുദ്ധി നന്നാക്കേണമെന്നു വിചാരിച്ച്, വിഹാരത്തിനകത്തു പോയി ബുദ്ധനെ കണ്ടു വന്ദിച്ചു മടങ്ങിവന്നാൽ നൂറു വരാഹൻ തരാമെന്നു പുത്രനോടു പറഞ്ഞുനോക്കി. അവൻ സന്തോഷത്തോടെ വിഹാരദ്വാരത്തിൽ ചെന്ന് അകത്തു ശിഷ്യ

നാരോടു കൂടിയിരിക്കുന്ന ബുദ്ധനെ കണ്ടു നോക്കി. ഉടനെ കാടിവന്ന്, അച്ഛാ! ഞാൻ ബുദ്ധനെ കണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ തന്റെ വാഗ്ദത്തപ്രകാരം നൂറു വരാഹൻ എടുത്ത് പുത്രനു കൊടുത്തു. പിന്നെ പുത്രൻ വിഹാരദുരത്തിൽ ചെന്നുനിന്ന് എത്തി നോക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നറിഞ്ഞു. പിറോദിവസം പുത്രനെ വിളിച്ച് നീ ഇന്നു ബുദ്ധന്റെ അടുക്കെ ചെന്ന് ഒരു വാക്ക് ബുദ്ധനോടു പറിച്ചു വന്നാൽ ആയിരം വരാഹൻ തരാമെന്നു പറഞ്ഞു. പുത്രൻ അതു കേട്ടു സന്തോഷിച്ച് ബുദ്ധന്റെ വിഹാരത്തിലേക്കു പോയി. അകത്തു ചെന്നു ബുദ്ധനെ കണ്ട ഉടനെ വീണു നമസ്കരിച്ചു. അതു കണ്ട ഉടനെ ബുദ്ധൻ അവനെ തന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. ഭിക്ഷുക്കൾക്കു സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മപ്രസംഗം കഴിഞ്ഞതിന്നു ശേഷം കാലകുമാരന്റെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കത്തക്കതായ ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തു. അതു കേട്ട ഉടനെ കാലകുമാരന്റെ ബുദ്ധിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു മാറാം സംഭവിക്കുകയും അന്നു പകലും രാത്രിയും വിഹാരത്തിൽതന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു. പിറോദിവസം രാവിലെ അഞ്ഞൂറു ഭിക്ഷുക്കളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ അച്ഛന്റെ അടുക്കലേക്കു പോയി. അച്ഛൻ അതു കണ്ടു

വളരെ സന്തോഷിച്ച് അവർക്കൊക്കെ കിട്ടിയ കഴിച്ചു. ഉത്തരകഴിഞ്ഞ് അവരെല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന മദ്ധ്യത്തിൽ അച്ഛൻ ആയിരം വരാഹനെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് താൻ പുത്രനോടു ചെ്ത വാഗ്ദത്തപ്രകാരം ആയിരം വരാഹൻ ഇതാ എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പുത്രൻ “അച്ഛാ! എനിക്കു ദ്രവ്യം വേണ്ട. ബലഭഗവാന്റെ ധർമ്മോപദേശങ്ങളെ കേൾക്കുവാൻ പോയതുകൊണ്ടു തന്നെ എനിക്കു സമ്മാനം കിട്ടിയതു പോലെയായി. എന്നു പറഞ്ഞു. അതു കേട്ട് അച്ഛൻ കൃതാർത്ഥനായി.

